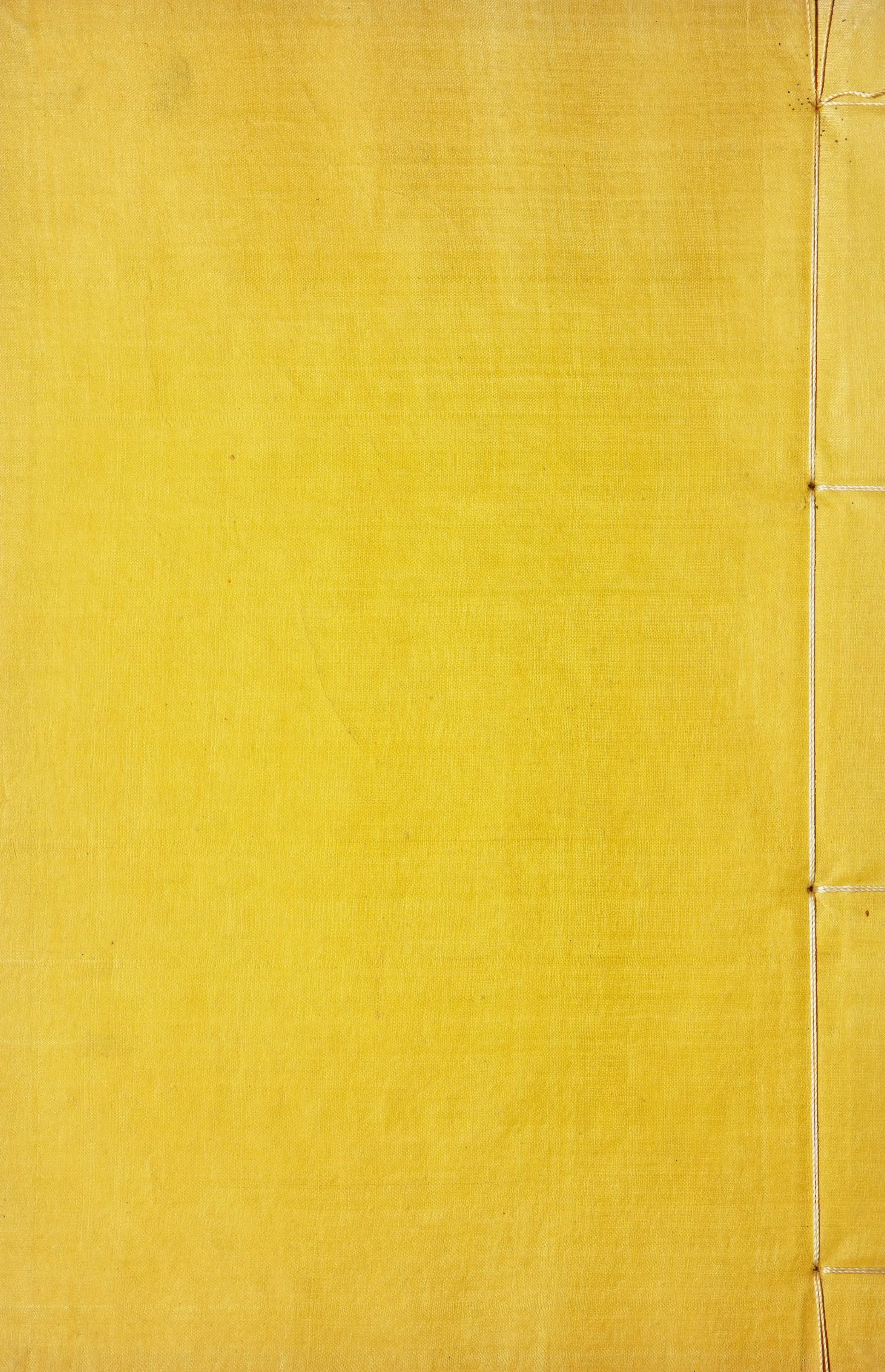

御纂周易折中卷第九

彖上傳

【本義】彖即文王所繫之辭。上者經之上篇。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者放此。

【案】彖傳者孔子所以釋文王之意。先釋名。後釋辭。其釋名則雜取諸卦象卦德卦體。有兼取者。有但取其一二者。要皆以傳中首一句之義爲重。如屯則剛柔始交而難生。蒙則山下有險。皆第一義也。釋辭之體。尤爲不一。有直據卦名而論其理者。有雜取卦象卦德卦體者。蓋辭生於名。就文王本文觀之。則據卦名而論其理者正也。然名既根於卦。則辭亦不離乎卦。雜而取之。一則所以盡名中之縕。以見辭義之有所從來。一則以爲二體六爻吉凶之斷例。而見辭義之無所不包也。惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不釋名者。八卦之名。文王無改於伏

義之舊而其德其象相傳已久不待釋也惟坎加習字有取於重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與其爻位如釋乾元亨利貞之辭則以天言之者其卦象也以九五言之者其爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋坎以剛中釋離以柔中釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣

大哉乾元萬物資始乃統天

【本義】此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

【集說】九家易曰乾者純陽天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大故曰大哉元者氣之始也○朱子語類云乾元

只是天之性。不是兩箇物事。又云元者用之端。而亨利貞之理具焉。至於爲亨爲利爲貞。則亦元之爲耳。此元之所以包四德也。若分而言之。則元亨誠之通。利貞誠之復。其體用固有在矣。以用言則元爲主。以體言則貞爲主。又云元者天地生物之端倪也。元者生意。在亨則生意之長。在利則生意之遂。在貞則生意之成。若言仁。便是這意思。仁本生意。生意則惻隱之心也。苟傷著這生意。則惻隱之心便發。若羞惡也是仁去那義上發。若辭讓。也是仁去那禮上發。若是非也是仁去那智上發。若不仁之人。安得更有義禮智。蔡氏清曰天地間凡大者皆爲始。始者便自大。有生之初。自然之理是如此。有生之後。當然之序亦如此。彖辭元字只訓大者。以本文原無始字義也。此以有萬物資始句。故兼言之。抑乾元之大。亦於萬物資始處見也。

雲行雨施。品物流形。

本義　此釋乾之亨也。集說　楊氏萬里曰。彖言元利貞而獨不言亨者。蓋雲行雨施。卽氣之亨也。品物流形。卽形之亨也。○俞氏琰曰。前言萬物。此言品物。萬與品。同與。異與。元爲稟氣之始。未可區別。故總謂之萬。亨則流動形見。而洪纖高下。各有區別。故特謂之品。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

本義　始。卽元也。終。謂貞也。不終則无始。不貞則无以爲元也。此言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽以行天道。是乃聖人之元亨也。集說　朱子語類云。乾道終始。卽四德也。始則元。終則貞。蓋不終則無以爲始。不貞則無以爲元。六爻之立。由此而立耳。以時成者。言各以其時而成。如潛見飛躍。皆以時耳。然皆四德之流行也。○又云。六龍只是六爻。龍只是譬喻。明此六爻之義。潛見飛躍。以時而動。便

是乘六龍便是御天聖人便是天天便是聖人○蔡氏清曰謂之乘者因龍字生也御者如御車之御

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義 變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於巳生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

集說 朱子語類云各正性命他那元亨時雖正了然未成形質到這裏方成如百穀堅實了方喚作正性命○又云乾道變化各正性命總只是一箇理此理處處相渾淪如一粒粟生爲苗苗便生花花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不巳初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理○又云保合大和卽是保合此生理也天地氤氳乃天地保合此生物之理造化不

息。及其萬物化生之後。則萬物各自保合其生理。不保合則無物矣。又云。保合大和。天地萬物皆然。天地便是大底萬物。萬物便是小底天地。又云仁爲四德之首。而智則能成始而成終。猶元爲四德之長。然元不生於元而生於貞。蓋天地之化。不翕聚則不能發散也。仁智交際之間。乃萬化之機軸。此理循環不窮。脗合無閒。不貞則無以爲元也。項氏安世曰。推其本統言之。則曰乾元。極其變化言之。則曰乾道。始乎乾元。終乎大和。萬物出於元。入於元。此元之所以爲大也。胡氏炳文曰。以二氣之分言。則變者萬物之出機。元亨是也。化者萬物之入機。利貞是也。以一氣之運言。則變者其漸化者其成。先言品物流形。後言各正性命。物有此形。卽有此性。皆天所命也。謂之各正。則命之稟也。乃性之所以一定而不易。謂之保合。則性之存也。又命之所以流行而不已。蓋大和者。陰陽會合沖和之氣。而乾元資始之理。固在其中矣。薛氏瑄曰。大哉乾元。萬物資始。誠之

源也。道之體也。萬殊之所以一本也。乾道變化。各正性命。誠斯立焉。道之用也。一本之所以萬殊也。然凡言體用不可分而爲二。○蔡氏清曰。各正保合雖合爲乾之利貞。然細分之。各正者利也。保合者貞也。文言本義云。利者生物之遂。物各得宜。不相妨害。非即此之各正性命乎。貞者生物之成。實理具備。隨在各足。非即此之保合大和乎。○林氏希元曰。各正性命是利。保合大和是貞。向之資始於元。流形於亨者。今則各效法象各成形質。而性命於是乎各正。既而愈斂愈固。生意凝畜而不滲漏。化機內蘊而不外見。則大和於是保合矣。

首出庶物。萬國咸寧。

【本義】聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所而咸寧。猶萬物之各正性命而保合大和也。

此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成

則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之閒生氣流行初无閒斷此元之所以包四德而統四者也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則竝行而不悖也坤卦放此

程傳 卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地

之道。常久而不已者。保合大和也。天爲萬物之祖。王爲萬邦之宗。乾道首出庶物而萬彙亨。君道尊臨天位而四海從。王者體天之道。則萬國咸寧也。

【集說】朱子語類云。大哉乾元萬物資始。至哉坤元萬物資生。那元字便是生物之仁。資始是得其氣。資生是成其形。到得亨便是他彰著。利便是結聚。貞便是收斂。收斂既無形迹。又須復生。至如夜半子時。此物雖存。猶未動在。到寅卯便生。巳午便著。申酉便結。亥子丑便實。及至寅又生。他這箇只管運轉。一歲有一歲之運。一月有一月之運。一日有一日之運。一時有一時之運。雖一息之微。亦有四箇段子恁地運轉。又曰。元亨利貞無斷處。貞了又元。今日子時前。便是昨日亥時。物有夏秋冬生底。是到這裏方感得生氣。他自有箇小小元亨利貞。○林氏希元曰。伏羲所畫乾卦。其義所該者廣。不止天道。文王元亨利貞之繫。只是箇占辭。原無他意。夫子贊易則專以天道來發明乾義。又將元亨利貞之辭。分爲四德。以發

明乾義以天道明乾義他無所見只在析元亨利貞爲四德上見得○又曰元亨利貞本旨在卦辭者與諸卦一般至吾夫子分爲四德而後世之言天道者因之此夫子所以爲道德之宗也又如仁字首見於尚書只作愛人說至夫子始作心德說以此立教仁道始行於世○又曰利者生物之遂貞者生物之成遂與成如何分別論語遂事不諫註云遂謂事雖未成而勢不能已也則知遂是方向成之勢而貞則成矣故曰利則向於實也貞則實之成也

案乾者健也彖辭但言至健之道大通而宜於正固以爲人事之占而已夫子作彖傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之象莫大於天也以卦位明之者乾之位莫尊於五也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬

民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而大和洽者利貞之候也以君之利貞言之九五一爻爲卦之主上下五陽與之同德如大君在上萬民各得其性命之理以休養於大和之化是亦天之利貞矣其言庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所統言之則曰庶物以功化之所及言之則曰萬國首出則爲物所覩至於咸寧而臻乎上治矣乾之爲義無所不包夫子擧其大者故以天道君道盡之

至哉坤元萬物資生乃順承天

本義 此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道

也。集說呂氏大臨曰。乾之體大矣。坤之效乾之法。至乾之大而後已。故乾元曰大哉。坤元曰至哉。○朱子語類云。資乾以始。便資坤以生。不爭得霎時間。萬物資乾以始而有氣。資坤以生而有形。氣至而生。卽坤元也。○蔡氏清曰。若徒曰至哉坤元。萬物資生。則疑於與大哉乾元萬物資始者敵矣。今曰乃順承天。非惟可以見坤道无成有終之義。而乾坤之合德。以共成生物之功者。亦於此乎見之。不然。乾有乾四德。坤有坤四德。而名實混矣。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

本義言亨也。德合无疆。謂配乾也。集說崔氏憬曰。含育萬物爲弘。光華萬物爲大。動植各遂其性。故曰品物咸亨也。○游氏酢曰。其靜也翕。故曰含弘。含言無所不容。弘言無所不有。其動也闢。故曰光大。光言

無所不著大言無所不被此所以德合无疆也○林氏希元曰無所不包可見其弘無所不達可見其大含弘光大坤之亨也品物咸亨是物隨坤亨而亨也變萬言品者與乾雲行雨施品物流形一般

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

本義 言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

程傳 資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象

者。以其柔順而健。行地之類也。行地无疆。謂健也。乾健坤順。坤亦健乎。曰非健何以配乾。未有乾行而坤止也。其動也剛。不害其爲柔也。柔順而利貞。乃坤德也。君子之所行也。君子之道。合坤德也。

【集說】王氏弼曰。地之所以得无疆者。以卑順行之故也。乾以龍御天。坤以馬行地。○朱子語類云。牝馬地類行地无疆。便是那柔順利貞。君子攸行。本連下面。緣他趁押韻。後故說在此。○又云。程傳云。未有乾行而坤止。此說是。且如乾施物。坤不應。則不能生物。既會生物。便是動。若不是他健後如何配乾。只是健得來順。○龔氏煥曰。坤先迷後得。而亦有元亨者。坤之元亨。承乾而已。故曰至哉坤元。乃順承天。又曰德合无疆。品物咸亨。坤之利貞。乃坤之德。故曰牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。此亦先迷後得之意。坤所以能承乾之元亨。以爲元亨者。以其柔順利貞也。○熊氏良輔曰。君子攸行。合聯下文先迷之上。不必以韻爲拘。當時夫子只是從頭說下來。○蔡氏清曰。以

象言。則爲牝馬地類。行地无疆。以義言。則爲柔順利貞。本義謂馬行地之物者。明龍之能飛乎天而爲乾之象也。○林氏希元曰。牝馬地類。順也。行地无疆。順而健也。故承之曰柔順利貞。言此卽坤德之順健云爾。不敢自主。承天之施以生萬物。柔順也。承天生物。直至於有終。利貞也。象辭利牝馬之貞。本無四德。夫子以四德解。故爲之說如此。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。

【本義】陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南則終有慶矣。【集說】程子曰。東北喪朋。陰必從陽。然後乃終有慶也。○項氏安世曰。東北喪朋乃終有慶者。所以發

文王言外之意也。地之交乎天。臣之事乎君。婦之從乎夫。皆喪朋之慶也。○丘氏富國曰。坤道主成。成在後。故先乾而動。則迷而失其道。從乾而動。則順而得其常。西南爲後。於坤爲得地。故往西南則與類行。東北爲先。於坤爲不得地。故往東北則必喪朋。○王氏申子曰。馬而非牝。則不順而非地之類。牝而非馬。則不能配乾而行地无疆。此坤之柔順利貞也。故君子行坤之道者。先乎陽則迷而失。後乎陽則順而得。以陰從陰。猶與類行。以陰從陽。然後有慶。○林氏希元曰。先迷失道。是以失道解先迷。蓋陰本居後。今居先。是失道。故迷也。後順得常。是以順解得常。蓋陰本居後。居先爲逆。居後爲順。故得其常道也。○金氏賁亨曰。喪朋猶泰之朋亡。舍其朋而從陽。則有得主之慶。○何氏楷曰。君子攸行。雖趁上韻。然意連下文。釋卦辭君子有攸往也。君子攸行。以陽爲主。以陰抗陽。故迷而失道。以陰順陽。故得所主而不失其常。蓋陽爲主。陰承之。此天地不易之常理也。得朋

者合羣陰以從陽後代終也喪朋者斂羣陰以避陽先无成也

安貞之吉應地无疆

【本義】安而且貞地之德也

【程傳】乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道象有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也

【集說】孔氏穎達曰萬物資生者言萬物資地而生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天

以其廣厚。故能載物。有此生長之德。合會无疆。凡言无疆者有二義。一是廣博无疆。二是長久无疆也。自此以上。論坤元之德也。包含弘厚光著盛大。故品類之物。皆得亨通。此二句釋亨也。牝馬以其柔順。故云地類。以柔順爲體。故行地无疆。不復窮已。此二句釋利貞。故上文云。利牝馬之貞是也。柔順利貞君子攸行者。重釋利貞之義。是君子之所行。兼釋前文君子有攸往也。先迷失道者。以陰在物之先。失其爲陰之道。後順得常者。以陰在物之後。陽唱而陰和。是後順得常。乃與類行者。以陰而遣坤位。是乃與類行。乃終有慶者。以陰而詣陽。初雖離羣。乃終久有慶善也。安謂安靜。貞謂貞正。地體安靜而貞正。人若靜而能正。卽得其吉。應合地之无疆也。

屯。剛柔始交而難生。

【本義】以二體釋卦名義。始交謂震。難生謂坎。

【集說】朱氏震曰。震者。乾交於坤。一索得之。剛柔始交

也。坎險難。剛柔始交而難生也。○張氏清子曰。乾坤之後。一索得震爲始交。再索得坎爲難生。而承上接下之辭。所以合震坎之義。而釋其爲屯也。

動乎險中。大亨貞。

本義　以二體之德釋卦辭。動。震之爲也。險。坎之地也。自此以下。釋元亨利貞。乃用文王本意。

集說　朱子語類問本義云。此以下釋元亨利貞。用文王本意何也。曰。乾元亨利貞。至孔子方作四德說。後人不知將謂文王作易。便作四德說。卽非也。如屯卦所謂元亨利貞者。以其能動。雖可以亨。而在險則宜守正。故筮得之者。其占爲大亨而利於正。初非謂四德也。故孔子釋此彖辭。只曰動乎險中大亨貞。是用文王本意釋之也。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

本義　以二體之象釋卦辭。雷震象。雨坎象。天造猶言天運。草。雜亂。昧。晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。塞乎兩間。天下未定。名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一也。

程傳　以雲雷二象言之。則剛柔始交也。以坎震二體言之。動乎險中也。剛柔始交。未能通暢則艱屯。故云難生。又動於險中。爲艱屯之義。所謂大亨而貞者。雷雨之動滿盈也。陰陽始交。則艱屯未能通暢。及其和洽。則成雷雨。滿盈於天地之間。生物乃遂。屯有大亨之道也。所以能大亨。由夫貞也。非貞固安能出屯。人之處屯。有致大亨之道。亦在夫貞固也。天造草昧。上文言天地生物之義。此言時事。天造謂時運也。草。草亂無倫序。昧。冥昧不明。當此時運。所宜建立輔助。則可以濟屯。雖建侯自輔。又當憂勤兢畏。不遑寧處。聖人之深戒也。

集說　孔氏穎達曰。草謂草創。昧謂冥昧。言天造萬物於草創之始。如在冥昧之時也。於此草昧之時。王者

宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居無事○王氏安石曰難生也動乎險中也此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解大亨貞要屯之終而爲言也○朱子語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象爲始交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜混了故覺語意重複○蔡氏清曰草雜亂則不定矣故下云天下未定昧晦冥則不明矣故下云名分未明名分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆是也立君統治者君臣人道之綱也○何氏楷曰震之未動坎氣爲雲雲上雷下鬱結而未成雨所以爲屯動則雲化爲雨雷上雨下屯之鬱結者變而爲解而未亨者果大亨矣

以二體之象釋卦辭。雷震象。雨坎象。天造猶言天運。草雜亂。昧晦冥也。陰陽交而雷雨作。雜亂晦冥。

本義 塞乎兩間。天下未定。名分未明。宜立君以統治。而未可遽謂安寧之時也。不取初九爻義者。取義多端。姑舉其一也。

程傳 以雲雷二象言之。則剛柔始交也。以坎震二體言之。動乎險中也。剛柔始交。未能通暢則艱屯。故云難生。又動於險中。爲艱屯之義。所謂大亨而貞者。雷雨之動滿盈也。陰陽始交。則艱屯未能通暢。及其和洽。則成雷雨。滿盈於天地之間。生物乃遂。屯有大亨之道也。所以能大亨。由夫貞也。非貞固安能出屯。人之處屯。有致大亨之道。亦在夫貞固也。天造草昧。上文言天地生物之義。此言時事。天造謂時運也。草草亂無倫序。昧冥昧不明。當此時運。所宜建立輔助。則可以濟屯。雖建侯自輔。又當憂勤兢畏。不遑寧處。聖人之深戒也。

集說 孔氏穎達曰。草謂草創。昧謂冥昧。言天造萬物於草創之始。如在冥昧之時也。於此草昧之時。王者

宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居無事○王氏安石曰難生也動乎險中也此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解大亨貞要屯之終而爲言也○朱子語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象爲始交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜混了故覺語意重複○蔡氏清曰草雜亂則不定矣故下云天下未定昧晦冥則不明矣故下云名分未明名分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆是也立君統治者君臣人道之綱也○何氏楷曰震之未動坎氣爲雲雲上雷下鬱結而未成雨所以爲屯動則雲化爲雨雷上雨下屯之鬱結者變而爲解而未亨者果大亨矣

案本義以動乎險中釋大亨貞。雷雨之動以下釋建侯。程傳則以動乎險中屬上句。總釋卦名。而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞。今觀屯稱雲雷。解稱雷雨。則屯之時猶未解也。夫子欲明元亨之義。故變雲雷言雷雨以見屯之必解。則觀其動也。而屯之元亨可知矣。然動者亨之機爾。其醞釀絪緼以滿盈其氣。又足以見貞固之義。程傳說可從。故王氏何氏同。

蒙。山下有險。險而止。蒙。

本義 以卦象卦德釋卦名。有兩義。

蒙。亨。以亨行時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙

也。蒙以養正。聖功也。

本義 以卦體釋卦辭也。九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。謂如下文所指之事。皆以亨行而當其可也。志應者。二剛明。五柔暗。故二不求五。而五求二。其志自相應也。以剛中者。以剛而中。故能告而有節也。瀆筮者。二三則問者固瀆。而告者亦瀆矣。

程傳 山下有險。內險不可處。外止莫能進。未知所爲。故爲昏蒙之義。蒙亨。以亨行時中也。蒙之能亨。以亨道行也。所謂亨道時中也。時。謂得君之應。中。謂處得其中。得中則時也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。二以剛明之賢。處於下。五以童蒙居上。非是二求於五。蓋五之志應於二也。賢者在下。豈可自進以求於君。苟自求之。必無能信用之理。古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者。非欲自爲尊大。蓋其尊德樂道。不如是。不足與有爲也。初筮。謂誠一

而來。求決其蒙。則當以剛中之道。告而開發之。再三。煩數也。來筮之意煩數。不能誠一。則瀆慢矣。不當告也。告之必不能信受。徒爲煩瀆。故曰瀆蒙也。求者告者皆煩瀆矣。卦辭曰利貞。彖復伸其義。以明不止爲戒於二。實養蒙之道也。未發之謂蒙。以純一未發之蒙而養其正。乃作聖之功也。發而後禁。則扞格而難勝。養正於蒙。學之至善也。蒙之六爻。二陽爲治蒙者。四陰皆處蒙者也。

集說　朱子語類云。蒙以養正。聖功也。蓋言蒙昧之時。先自養教正當了。到那開發時。便有作聖之功。若蒙昧之中。已自不正。他日何由會有聖功。○胡氏炳文曰。程傳云。亨道。卽時中也。本義謂九二以可亨之道。發人之蒙。而又得其時之中。蓋蒙豈無可亨之道。但恐亨之不得乎時之中耳。本義謂如下文所指之事。蓋謂志未應而遽欲亨之。非時中也。再三瀆而亦告之。非時中也。蒙宜養正。過此而後養之。非時中也。○俞氏琰曰。聖者無所不通之謂。童蒙之時。便當以正道涵養其正性。

是乃作聖之功也。古之人。含德之厚。比於赤子。大人之所以爲大人者。不失其赤子之心而已。童蒙之時。情竇未開。天眞未散。粹然一出於正。所謂赤子之心是也。涵養正性。全在童蒙之時。若童蒙之時。無所養而失其正。則他日欲望其作聖。不可得矣。○林氏希元曰。養蒙發蒙。原非二事。對前日之蒙言。則曰發。對後日之作聖言。則曰養。利貞之語。實蒙上文。如咸恆利貞之例。非發蒙之後。又別出養蒙之義也。

需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

【本義】此以卦德釋卦名義。【程傳】需之義須也。以險在於前。未可遽進。故需待而行也。以乾之剛健而能需待不輕動。故不陷於險。其義不至於困窮也。剛健之人。其動必躁。乃能需待而動。處之至善者也。故夫子贊之云。其義不困窮矣。【集說】王氏申子曰。需者。坎險在前。須而後進也。惟剛則內有所主。故能需。惟健

則動不可禦。故能濟。○蔡氏清曰。以剛遇險。而不遽進以陷於險者。蓋陰柔不能寧耐。乾剛則沈毅不苟。而能寧耐。所謂乾天下之至健也。德行恆易以知險。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也。

【本義】以卦體及兩象釋卦辭。【程傳】五以剛實居中。爲孚之象。而得其所需。亦爲有孚之義。以乾剛而至誠。故其德光明而能亨通。得貞正而吉也。所以能然者。以居天位而得正中也。居天位指五。以正中。兼二言。故云正中。既有孚而貞正。雖涉險阻。往則有功也。需道之至善也。以乾剛而能需。何所不利。【集說】谷氏家杰曰。此卦合坎乾成需。惟乾易而知險。故曰剛健。曰正中。見有天德者能需也。

訟。上剛下險。險而健。訟。

本義　以卦德釋卦名義。程傳　訟之爲卦。上剛下險。險而又健也。又爲險健相接。內險外健。皆所以爲訟也。若健而不險。不生訟也。險而不健。不能訟也。險而又健。是以訟也。集說　毛氏璞曰。上剛下險。以彼此言之。險而健。以一人言之。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

本義　以卦變卦體卦象釋卦辭。程傳　訟之道固如是。又據卦才而言。九二以剛自外來而成訟。則二

乃訟之主也。以剛處中。中實之象。故爲有孚。處訟之時。雖有孚信。亦必艱阻窒塞而有惕懼。不窒則不成訟矣。又居險陷之中。亦爲窒塞惕懼之義。二以陽剛自外來而得中。爲以剛來訟而不過之義。是以吉也。卦有更取成卦之由爲義者。此是也。卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也。據卦辭。二乃善也。而爻中不見其善。蓋卦辭取其有孚得中而言。乃善也。爻則以自下訟上爲義。所取不同也。訟非善事。不得已也。安可終極其事。極意於其事則凶矣。故曰不可成也。成謂窮盡其事也。訟者求辯其是非也。辯之當。乃中正也。故利見大人。以所尚者中正也。聽者非其人。則或不得其中正也。中正大人。九五是也。與人訟者。必處其身於安平之地。若蹈危險。則陷其身矣。乃入于深淵也。卦中有中正險陷之象。

集說　孔氏穎達曰。剛來而得中。輔嗣必以爲九二者。凡上下二象在於下象者則稱來。故賁卦云柔來而文剛。是離下艮上而稱柔來。今此云剛來而得中。故

知九二也。且凡云來者皆據異類而來。九二在二陰之中。故稱來。若於爻辭之中。亦有從下卦向上卦稱來也。故需上六有不速之客三人來。謂下卦三陽。然需上六陰爻。陽來詣之。亦是非類而稱來也。○劉氏牧曰。剛來謂二也。性本剛。好勝而訟也。來居柔。能屈其性也。處中位。不失中道也。○王氏安石曰。彖言孚其才也。訟有孚窒惕中吉。此言九二之才也。終凶。此言上九之才也。利見大人。言九五之才也。不利涉大川。言一卦之才也。○蔡氏清曰。訟不可成。以理言之。揚人之惡也。煩上之聽也。損己之德也。增俗之偷也。又人己之間。俱廢其業。雖得不償失也。此豈君子之所樂成者哉。謂之不可成。見其宜惕中也。

案　彖傳中有言剛柔往來上下者。皆虛象也。先儒因此而卦變之說紛然。然觀泰否卦下小往大來大往小來云者。文王之辭也。果從何卦而往。何卦而來乎。亦云有其象而已耳。故依王孔註疏作虛象者近是。

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義 此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣 程傳 能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也 程傳 言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也

上順下險。行險而順也。師旅之興。不无傷財害人。毒害天下。然而民心從之者。以其義動也。古者東征西怨。民心從也。如是故吉而无咎。吉謂必克。无咎謂合義。又何咎矣。其義故无咎也。

集說　游氏酢曰。用師之道。將以正天下之不正也。故師謂之征。已則不正。其能正人乎。剛中而應。任將之道也。行險而順。興師之義也。仰順乎天。無違天以于時。俯順乎人。無咈人以從欲。興師之順如此。故能以衆正。以衆正之。則人皆知其欲正己而已。天下孰不趨於正哉。○胡氏炳文曰。毒之一字。見得王者之師。不得已而用之。如毒藥之攻病。非有沉痾堅癥。不輕用也。其指深矣。

比吉也。

本義　此三字疑衍文。

比輔也下順從也

【本義】此以卦體釋卦名義【程傳】比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以爲比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以爲比也【集說】孔氏穎達曰比吉也者言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉下順從者謂衆陰順從九五也○朱子語類云比吉也也字羨當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字○楊氏啓新曰下順從以卦體言實則兼上下衆陰不曰上下而曰下者以九五爲主也至不寧方來則曰上下應前是尊上之辭後是舉衆之辭

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應

也。後夫凶。其道窮也。

本義 亦以卦體釋卦辭。剛中。謂五。上下。謂五陰。

程傳 推原筮決相比之道。得元永貞而後可以无咎。所謂元永貞。如五是也。以陽剛居中正。盡比道之善者也。以陽剛當尊位爲君德。元也。居中得正。能永而貞也。卦辭本泛言比道。彖言元永貞者。九五以剛處中正。是也。人之生。不能保其安寧。方且來求附比。民不能自保。故戴君以求寧。君不能獨立。故保民以爲安。不寧而來比者。上下相應也。以聖人之公言之。固至誠求天下之比。以安民也。以後王之私言之。不求下民之附則危亡至矣。故上下之志。必相應也。在卦言之。上下羣陰比於五。五比其衆。乃上下應也。衆必相比而後能遂其生。天地之間。未有不相親比而能遂者也。若相從之志不疾而後。則不能成比。雖夫亦凶矣。无所親比。困屈以致凶。窮之道也。

集說 胡氏炳文曰。凡應字。多謂剛柔

兩爻相應。此則謂上下五陰應乎五之剛。又一例也。師比皆一陽五陰。師之應謂五應二。將之任專也。比之應則謂上下應五。君之分嚴也。

小畜。柔得位而上下應之曰小畜。

【本義】以卦體釋卦名義。柔得位。指六居四。上下。謂五陽。

【程傳】言成卦之義也。以陰居四。又處上位。柔得位也。上下五陽皆應之。爲所畜也。以一陰而畜五陽。能係而不能固。是以爲小畜也。象解成卦之義。而加曰字者。皆重卦名。文勢當然。單名卦惟革有曰字。亦文勢然也。

【集說】胡氏瑗曰。小畜卦有二義。六四以一陰得位。體無二陰以分其應。故上下五陽皆應之。是小者能畜矣。三陽在下而並進。四以一陰獨當其路。是小有所畜也。此二義也。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

本義 以卦德卦體而言。陽猶可亨也。程傳 以卦才言也。內健而外巽。健而能巽也。二五居中。剛中也。陽性上進。下復乾體。志在於行也。剛居中。爲剛而得中。又爲中剛。言畜陽則以柔巽。言能亨則由剛中。以成卦之義言。則爲陰畜陽。以卦才言。則陽爲剛中。才如是。故畜雖小而能亨也。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

本義 尚往。言畜之未極。其氣猶上進也。程傳 畜道不能成大。如密雲而不成雨。陰陽交而和則相固而成雨。二氣不和。陽尚往而上。故不成雨。蓋自我陰方之氣先倡。故不和而不能成雨。其功施未行也。小畜之不能成大。猶西郊之雲不能成雨也。集說 王氏逢曰。四以陰盛有密雲之象。以柔止健。不能固陽。是

以不雨。西郊陰地。臣之類也。○楊氏時曰。卦五陽而一陰。則一陰爲之主。四以陰居陰。柔得位也。爲一卦之主而上下應之。以陰畜陽也。陽大而陰小。小者畜也。此以六四一爻言之也。合一卦之才。則三陽健而進。一陰體巽而上行。九五剛得中。與之合志。則志行矣。是以亨也。○項氏安世曰。陰陽之理。畜極則亨。畜之小者。雖未遽亨。及其成也。終有亨理。以六爻言之。一柔得位。五陽應之。能係其情。未能全制之也。故爲小畜。以二卦言之。健而能巽。不激不亢。其勢必通。二五皆剛中。同心同德。其志必行。故有亨理。凡陰閉之極。則陽氣蒸而成雨。密雲不雨者。陰方上往。未至於極也。自我西郊者。方起於此未至於彼也。此皆言所畜之小。然謂之尚往。則非不往。謂之未行。則非不行。亨固在其中矣。此於人事爲以臣畜君。終當感悟之象。○蔡氏清曰。本義其氣猶上進也。當以既雨既處來照看。此句全就雲雨說。不然。用不得氣字。

履柔履剛也。

本義 以二體釋卦名義。集說 王氏申子曰。履以六三成卦。三之象下迫於二陽之進。上躡乎三陽之剛。○胡氏炳文曰。本義謂二體。見得是以兌體之柔履乾體之剛。非指六三以柔而履剛也。

案 王氏胡氏二說不同。然當兼用其義乃備。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

本義 以卦德釋彖辭。程傳 兌以陰柔履藉乾之陽剛。柔履剛也。兌以說順應乎乾。剛而履藉之。下順乎上。陰承乎陽。天下之正理也。所履如此。至順至當。雖履虎尾。亦不見傷害。以此履行。其亨可知。集說 游氏酢曰。卦以一柔進退履衆剛。故有履虎尾之象。然而不咥人亨者。說而應乎乾故也。夫敬以和。何事不行。

君子之所履。苟在於是。則雖暴人之前無虞矣。○項氏安世曰。以兌說而應乎乾。則所行無忤。履雖危而不傷。莊周曰。虎媚養己者順也。惟柔順而說。則履虎尾而不咥人。且有能亨之理。○胡氏炳文曰。說而應乎乾。亦是以下體之兌應上體之乾。若蒙曰志應。師曰剛中而應。是剛柔兩爻自相應。比小畜上下應。是一爻爲主而衆爻應之。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

【本義】又以卦體明之。指九五也。【程傳】九五以陽剛中正尊履帝位。苟無疚病。得履道之至善光明者也。疚謂疵病。夬履是也。光明。德盛而輝光也。【集說】張氏浚曰。九五履乾正位。曰剛中正。剛健不息。體大中至正之道。以君臨天下。履帝位而不疚也。君臨天下者。其可危爲大。蓋人君以一身撫馭海內。使所履一不

正。而蹈於非禮。則政令紀綱弛於上。讒賊寇攘起於下。穆王命君牙曰。心之憂危若蹈虎尾。涉於春冰。是也。

泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

程傳 小往大來。陰往而陽來也。則是天地陰陽之氣相交。而萬物得遂其通泰也。在人則上下之情交通。而其志意同也。陽來居內。陰往居外。陽進而陰退也。乾健在內。坤順在外。爲內健而外順。君子之道也。君子在內。小人在外。是君子道長。小人道消。所以爲泰也。既取陰陽交和。又取君子道長。陰陽交和。乃君子之道長也。

集說 孔氏穎達曰。所以得名爲泰者。由天地氣交。而生養萬物。物得大通。故云泰也。上下交而其志同。以

人事象天地之交也。內陽外陰據其象。內健外順明其性。此就卦爻釋小往大來吉亨也。內君子而外小人。君子道長。小人道消。更就人事之中。釋小往大來吉亨也。

○項氏安世曰。泰否彖皆具三義。第一段以重卦上下爲義。於陰陽二氣無所抑揚。但貴其交而已。第二段以卦體內外爲義。雖在內在外。各得其所。要是重內輕外。則已於陰陽有所抑揚矣。第三段以六爻消長爲義。至此則全是好陽而惡陰。以陽長陰消爲福。則不止於抑揚而已。否彖依此推之。大抵諸卦皆然。如小畜之彖。柔得位而上下應之。是統論六爻五陽一陰也。健而巽。却以兩卦言之。剛中而志行。又以九二九五兩爻言之。故彖之義無所不備。不可以一說通也。

○丘氏富國曰。天地之形不可交而以氣交。氣交而物通者。天地之泰也。上下之分不可交而以心交。心交而志同者。人事之泰也。陰陽以氣言。健順以德言。君子小人以類言。內外往來之義。陰陽健順君子小人。釋小大之義。

○王氏應

麟曰。君子道盛。小人自化。故舜湯舉臯伊。而不仁者遠。玉泉喻氏云。泰小人道消。非消小人也。化小人爲君子也。○喬氏中和曰。有陽必有陰。有君子必有小人。必欲絶而去之。有是哉。善養身者。化疢邪爲氣血。善治國者。化盜賊爲良民而已矣。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

程傳 夫天地之氣不交。則萬物无生成之理。上下之義不交。則天下无邦國之道。建邦國所以爲治也。上

施政以治民，民戴君而從命，上下相交，所以治安也。今上下不交，是天下无邦國之道也。陰柔在內，陽剛在外，君子往居於外，小人來處於內，小人道長，君子道消之時也。

【集說】胡氏瑗曰：內柔而外剛者，小人之體也。語曰色厲而內荏，外有嚴厲之色，內有柔荏之心，此所以反君子之道也。○李氏過曰：否泰反其類，故否之辭皆與泰反。○吳氏綺曰：六十四卦，獨乾坤泰否四卦言陰陽，乾坤，陰陽也，惟泰否二卦，內外皆得乾坤之全體，故亦以陰陽言也。

同人柔得位得中而應乎乾曰同人。

【本義】以卦體釋卦名義。柔謂六二，乾謂九五。

【程傳】言成卦之義。柔得位，謂二以陰居陰，得其正位也。五中正而二以中正應之，得中而應乎乾也。五剛健中正，而二以柔順中正應之，各得其正，其德同也，故爲

同人。五。乾之主。故云應乎乾。彖取天火之象。而象專以二言。

集說 項氏安世曰。同人以一柔爲主。徒柔不能以同乎人也。必以天德行之。故雖得位得中。而必應乎乾。乃可謂之同人。至於利涉大川。則又曰此乾行也。明非柔之所能辦也。凡卦之以柔爲主者皆然。履之六三。不能以自亨也。必曰應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。小畜之六四。不能以自亨也。必曰剛中而志行乃亨。大有之六五。不能以自亨也。必曰應乎天而時行。是以元亨。凡此皆柔爲卦主。而其濟也。必稱乾焉。此乾之所以爲大與。

案 傳義皆以乾爲專指九五。然若專指二五之應。恐不得謂之同人于野矣。蓋乾者陽爻之通稱。一陰虛中。與五陽相應。此卦所以爲同人也。不言上下應者。蓋陰陽居上體而爲卦主。則可言上下應。如比如小畜如大有是也。若在下體。則但言應而已。蒙師履及此卦是也。

同人曰。

本義 衍文。程傳 此三字羨文。集說 孔氏穎達曰。稱同人曰。猶言同人卦曰也。

同人于野亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

本義 以卦德卦體釋卦辭。通天下之志。乃爲大同。不然則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉。程傳 至誠无私。可以蹈險難者。乾之行也。无私。天德也。又以二體言其義。有文明之德而剛健。以中正之道相應。乃君子之正道也。天下之志萬殊。理則一也。君子明理。故能通天下之志。聖人視億兆之心猶一心者。通於理而已。文明則能燭理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。然後能中正合乎乾行也。

案上專以乾行釋于野涉川者。但取剛健無私之義也。下釋利貞。則兼取明健中正之義。蓋健德但主於無私而已。必也有文明在於先。而所知無不明。有中正在於後。而所與無不當。然後可以盡無私之義。而爲君子之貞也。

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

本義 以卦體釋卦名義。柔。謂六五。上下。謂五陽。 程傳 言卦之所以爲大有也。五以陰居君位。柔得尊位也。處中得大中之道也。爲諸陽所宗。上下應之也。夫居尊執柔。固衆之所歸也。而又有虛中文明大中之德。故上下同志應之。所以爲大有也。 集說 蘇氏軾曰。謂五也。大者皆見有於五。故曰大有。○郭氏忠孝曰。柔得尊位大中。謙以居之。不自滿假者也。以一柔而應五剛。所謂所寶惟賢。光天之下。萬邦黎獻共惟帝臣。不

如是不足以爲尚賢也。○楊氏萬里曰。同人大有一柔五剛均也。柔在下者。曰得位。曰得中。曰應乎乾而爲同人。我同乎彼之辭也。柔在上者。曰尊位。曰大中。曰上下應而爲大有。我有其大之辭也。○項氏安世曰。一陰在下。勢不足以有衆。能推所有以同乎人者也。故名曰同人。一陰在上。人同乎我。爲我所有者也。故名曰大有。彖於同人曰應乎乾。明我應之也。於大有曰上下應之。明人應我也。履卦柔在下。亦曰應乎乾。小畜柔在上。亦曰上下應之。此可以推卦例矣。○胡氏炳文曰。或曰小畜亦五陽一陰之卦。主巽之一陰。則曰小。此主離之一陰。則曰大。何也。曰。巽之一陰在四。欲畜上下五陽。其勢逆而難。離之一陰在五。而有上下五陽。其勢順而易。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

本義　以卦德卦體釋卦辭。應天。指六五也。

程傳　卦之德。內剛健而外文明。六五之君。應於乾之九二。

五之性柔順而明。能順應乎二。二。乾之主也。是應乎乾也。順應乾行。順乎天時也。故曰應乎天而時行。其德如此。是以元亨也。王弼云。不大通何由得大有乎。大有則必元亨矣。此不識卦義。離乾成大有之義。非大有之義便有元亨。由其才故得元亨。大有而不善者。與不能亨者有矣。諸卦具元亨利貞。則彖皆釋爲大亨。恐疑與乾坤同也。不兼利貞。則釋爲元亨。盡元義也。元有大善之義。有元亨者四卦。大有蠱升鼎也。惟升之彖誤隨他卦作大亨。曰。諸卦之元與乾不同。何也。曰。元之在乾。爲元始之義。爲首出庶物之義。他卦則不能有此義。爲善爲大而已。曰。元之爲大可矣。爲善何也。曰。元者物之先也。物之先。豈有不善者乎。事成而後有敗。敗非先成者也。興而後有衰。衰固後於興也。得而後有失。非得則何以有失也。至於善惡治亂是非。天下之事。莫不皆然。必善爲先。故文言曰。元者善之長也。

【集說】王氏弼曰。德應於天。則行不失時矣。剛健不滯。文明不犯。應天則大

時行無違。是以元亨。○項氏安世曰。同人大有兩卦。皆以離之中爻爲主。而以乾爲應者也。同人離在下。以德爲主。故曰應乎乾者。應其德也。大有離在上。以位爲主。故曰應乎天而時行者。應其命也。履兌在下。曰應乎乾。大畜艮在上。曰應乎天。亦卦例也。

案 卦辭未有不根卦名而繫者。況柔中居尊。能有衆陽。是虛心下賢之君。而衆君子皆爲之用。其亨孰大於是哉。彖傳又推卦德卦體以盡其緼。其實皆不出乎卦名之中也。程傳謂卦名未足以致元亨。由卦才而得元亨者。恐非易之通例。

謙。亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

本義 言謙之必亨。

程傳 濟當爲際。此明謙而能亨之義。天之道。以其氣下際。故能化育萬物。其道

光明。下際。謂下交也。地之道。以其處卑。所以其氣上行交於天。皆以卑降而亨也。

集說

項氏安世曰。天道下濟而光明。地道卑而上行。此以卦體釋卦辭也。九三乾也。降在下卦。是下濟而光明也。坤地地道。處勢至卑。而升在上卦。是卑而上行也。下濟與卑。皆釋謙字。光明與上行。皆釋亨字。自人事言之。尊者行之則有光。即天道下濟而光明也。卑者行之則不可踰。即地道卑而上行也。始雖謙下。終必高明。是有終也。自天道虧盈以下。皆極言謙之必有後福。質之於天地神人之心。以明有終之義也。○丘氏富國曰。凡卦以一陽爲主者。彖傳皆以剛言。復曰剛反。豫曰剛應。師比曰剛中。剝曰變剛。謙主九三。而彖不言剛者。謙無用於剛也。用剛則不能謙矣。三有剛而不用。此其所以爲謙也。○蔡氏淵曰。下濟而光明。艮也。艮有光明之象。故艮之彖曰。其道光明。謂艮陽止乎上。陰不得而掩之。故光明。卑而上行。坤也。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

本義　變。謂傾壞。流。謂聚而歸之。人能謙。則其居尊者。其德愈光。其居卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也。

程傳　以天行而言。盈者則虧。謙者則益。日月陰陽是也。以地勢而言。盈滿者傾變而反陷。卑下者流注而益增也。鬼神謂造化之迹。盈滿者禍害之。謙損者福祐之。凡過而損。不足而益者。皆是也。人情疾惡於盈滿。而好與於謙巽也。謙者。人之至德。故聖人詳言。所以戒盈而勸謙也。謙爲卑巽也。而其道尊大而光顯。自處雖卑屈。而其德實高不可加尚。是不可踰也。君子至誠於謙。恆而不變。有終也。故尊光。

集說　崔氏憬曰。

若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣滿招損謙受益人之道也○劉氏牧曰降卑接下名譽益隆故其道光顯辭貌卑遜而志行剛正故雖卑退而不可踰○朱子語類云天道是就寒暑往來上說地道是就地形高下上說鬼神言害福是有些造化之柄各自主一事而言耳○問謙之爲義不知天地人鬼何以皆好尚之曰太極中本無物若事業功勞於我何有觀天地生萬物而不言所利可見矣○又云謙尊而光卑而不可踰以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰尊對卑言伊川以謙對卑說非是聖人九卦引此一句看來大綱說○蔡氏清曰如日沒而升中而昃月晦而弦盈而蝕之類天非有意於虧之益之也若論至無心處則雖人道惡盈好謙初亦何容心於好惡哉在我者有以感召其好惡耳可不愼哉

豫剛應而志行順以動豫。

本義 以卦體卦德釋卦名義。

程傳 剛應謂四爲羣陰所應剛得衆應也。志行謂陽志上行動而上下順從。其志得行也。順以動豫。震動而坤順爲動而順理。順理而動。又爲動而衆順。所以豫也。

集說 胡氏炳文曰。建萬國。聚大衆。非順理而動。使人心皆和樂而從。不可也。故二者皆繫之豫。

案 彖傳中凡稱卦德。皆先內而後外。而其文義又各不同。其曰而者。兩字並重。如訟之險而健。既險又健也。小畜之健而巽。既健又巽也。大有剛健而文明。既剛健而又文明也。其曰以者。則重在上一字。如同人文明以健。重在文明字。此卦順以動。重在順字。其或以下一字爲重者。則又變其文法。如復卦動而以順行之類。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

本義 以卦德釋卦辭。程傳 以豫順而動。則天地如之而弗違。況建侯行師。豈有不順乎。天地之道。萬物之理。惟至順而已。大人所以先天後天而不違者。亦順乎理而已。集說 吳氏曰。愼曰順以動。所謂行其所無事也。天地如之。猶云天且弗違。得其民者。得其心也。故豫利建侯。多助之至。天下順之。故豫利行師。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

本義 極言之而贊其大也。程傳 復詳言順動之道。天地之運。以其順動。所以日月之度不過差。四時之行不忒。聖人以順動。故經正而民興於善。刑罰清簡而萬民服也。既言豫順之道矣。然其旨味淵永。言盡而意有餘也。故復贊之云。豫之時義大矣哉。欲人研味其理。優柔涵泳而識之也。時義。謂豫之時義。諸卦之時

與義用大者。皆贊其大矣哉。豫以下十一卦是也。豫遯姤旅言時義。坎睽蹇言時用。頤大過解革言時。各以其大者也。

【集說】項氏安世曰。豫隨遯姤旅。皆若淺事而有深意。故曰時義大矣哉。欲人之思之也。坎睽蹇。皆非美事。而聖人有時而用之。故曰時用大矣哉。欲人之別之也。頤大過解革。皆大事大變也。故曰時大矣哉。欲人之謹之也。○吳氏澄曰。專言時者。重在時字。時義重在義字。時用重在用字。○蔡氏清曰。時之一字。貫六十四卦。皆有。不止豫等諸卦耳。有時則有義。有義則有用。單言時則義與用在其中矣。言義未嘗無用。言用未嘗無義。各就所切而言。

隨剛來而下柔。動而說。隨。

【本義】以卦變卦德釋卦名義。

【集說】孔氏穎達曰。剛謂震也。柔謂兌也。震處兌下。是剛來下柔。震動

而兌說。既能下人。動則喜說。所以物皆隨從也。○胡氏瑗曰。震以動。其性剛。兌以說。其性柔。今震在兌下。是剛來而下於柔也。猶聖賢君子。以至剛之德。至尊之位。至貴之勢。接於臣而下於民。故賞罰號令一出於上。則民皆說而隨於下也。○王氏逢曰。上能下下。下之所以隨上。貴能下賤。賤之所以隨貴。隨之義。剛下柔也。○王氏宗傳曰。陽剛非在下之物也。今也得隨之義。來下於陰柔。則是能以上下下。以貴下賤者也。物安得不隨之乎。動而說。此有所動。而彼無不說之謂也。彼無不說。則亦無不隨矣。或曰。易家以隨自否來。蠱自泰來。其義如何。曰。非也。乾坤重而爲泰否。故隨蠱無自泰否而來之理。世儒惑於卦變。殊不知八卦成列。因而重之。而內外上下往來之義。已備乎其中。自八卦既重之後。又烏有所謂內外上下往來之義乎。○蔣氏悌生曰。程傳謂說而動。動而說。皆隨之義。朱子語錄云。但當言動而說。不當言說而動。凡卦體卦德。皆從內說出去。

案王氏說最足以破卦變之支離。得易象之本旨。

大亨貞无咎而天下隨時。

本義　王肅本時作之。今當從之。釋卦辭。言能如是則天下之所從也。程傳　卦所以為隨。以剛來而下柔。動而說也。謂乾之上九來居坤之下。坤之初六往居乾之上。以陽剛來下於陰柔。是以上下下。以貴下賤。能如是。物之所說隨也。又下動而上說。動而可說也。所以隨也。如是則可大亨而得正。能大亨而得正。則為无咎。不能亨。不得正。則非可隨之道。豈能使天下隨之乎。天下所隨者時也。故云天下隨時。集說　孔氏穎達曰。大亨貞正。無有咎害。而天下隨之。以正道相隨。故隨之者廣。若不以大亨貞无咎。而以邪僻相隨。則天下不從也。○喬氏中和曰。剛下柔而陽隨陰。以我隨物。則物自隨我。而動罔不說。此大亨之正道也。人同此心。天下

有不隨之者哉。

隨時之義大矣哉。

【本義】王肅本時字在之字下。今當從之。【程傳】君子之道。隨時而動。從宜適變。不可爲典要。非造道之深。知幾能權者。不能與於此也。故贊之曰。隨時之義大矣哉。凡贊之者。欲人知其義之大。玩而識之也。此贊隨時之義大。與豫等諸卦不同。諸卦時與義是兩事。

蠱剛上而柔下。巽而止蠱。

【本義】以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋如此則積弊而至於蠱矣。【程傳】以卦變及二體之義而言。剛上而柔下。謂乾之初九。上而爲上九。坤之上六。下而爲初六也。陽剛尊而在上者也。今往居於上。陰柔卑而在下

者也。今來居於下。男雖少而居上。女雖長而在下。尊卑得正。上下順理。治蠱之道也。由剛之上。柔之下。變而爲艮巽。艮止也。巽順也。下巽而上止。止於巽順也。以巽順之道治蠱。是以元亨也。

【集說】集氏曰。巽而止者。巽而不爲。因循至壞者也。○朱子語類云。剛上柔下。巽而止。此是言致蠱之由。非治蠱之道。○又云。龜山說巽而止乃治蠱之道。言當柔順而止。不可堅正。非惟不成道理。且非易彖文義。巽而止蠱。猶順以動豫。動而說隨。皆言卦義。○俞氏琰曰。巽固進退不決。苟非艮之止。亦未至於蠱。惟其巽而止。所以蠱也。巽則無奮迅之志。止則無健行之才。於是事事因循苟且。積獘而至於蠱。故曰巽而止蠱。蓋以卦德言致蠱之由。非飭蠱之道也。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

【本義】釋卦辭。治蠱至於元亨。則亂而復治之象也。亂之終。治之始。天運然也。【程傳】治蠱之道。如卦之才。則元亨而天下治矣。夫治亂者。苟能使尊卑上下之義正。在下者巽順。在上者能止齊安定之事。皆止於順。則何蠱之不治也。其道大善而亨也。如此則天下治矣。方天下壞亂之際。宜涉艱險以往而濟之。是往有所事也。夫有始則必有終。既終則必有始。天之道也。聖人知終始之道。故能原始而究其所以然。要終而備其將然。先甲後甲而爲之慮。所以能治蠱而致元亨也。

【集說】楊氏萬里曰。蠱壞矣。而曰元亨而天下治。何也。蓋亂爲治根。蠱爲飭源。雖然。亂不自治。蠱不自飭。不植不立。不振不起。故利於濟大難。往有事也。○朱子語類云。蠱元亨而天下治。言蠱之時如此。必須是大善亨通。而後天下治。○胡氏炳文曰。諸卦皆言往有功。蠱獨曰往有事。蠱者事也。事雖已治。不可以無事視之也。前事過中而將壞。則當爲自新之圖。後事方始而尚新。則當

致丁寧之意。亂之極而治之始。雖天運然也。亦人事致然也。○龔氏煥曰。蠱卦辭言先甲後甲。巽卦辭言先庚後庚。事壞而至蠱。則當復始。甲者事之始。故蠱彖傳以先甲後甲爲終則有始也。事久而有弊。不可以不更。庚者事之變。故巽爻辭以先庚後庚爲无初有終也。夫事之壞而新之。是謂終則有始。事之弊而革之。是謂无初有終。終則有始。如創業之君。新一代之法度也。无初有終。如中興之主。革前朝之弊事也。○俞氏琰曰。往有事者。當蠱壞之時。宜涉艱險而往有攸濟。不可處之於無事之域也。文子云。流水之不腐。以其逝故也。戶樞之不蠹。以其運故也。大抵器欲常用。久不用則蠹生。體欲常動。久不動則病生。蠱之時。止而不動。則天下之事。終於蠱而已矣。故勉之使往。不宜坐視其弊而弗救也。

臨。剛浸而長。

【本義】以卦體釋卦名。【集說】王氏應麟曰。陰符經云。天地之道浸。故陰陽勝。愚嘗讀易之臨曰剛浸而長。遯曰浸而長也。自臨而長爲泰。自遯而長爲否。浸者漸也。聖人之戒深矣。○張氏清子曰。自復一陽生。積而至臨。則二陽長矣。故曰剛浸而長。遯者臨之反也。臨彖曰剛浸而長。遯彖不曰柔浸而長。而止曰小利貞浸而長。易不爲小人謀也。

說而順。剛中而應。

【本義】又以卦德卦體言卦之善。

【案】剛浸而長。說而順。剛中而應。皆釋卦名也。蓋剛浸而長。則陽道方亨。有說順之德。則人心和附。剛中得應。則上下交而志同。此其所以德澤及於天下。而足以有臨也。此亦如泰之取義。兼交泰與消長兩意。見正道之盛

大。故夫子釋之曰。臨者大也。若但以臨爲陵逼小人之義。則於卦爻之辭。多有所難通者。

大亨以正。天之道也。

【本義】當剛長之時。又有此善。故其占如此也。【程傳】浸。漸也。二陽長於下而漸進也。下兌上坤。和說而順也。剛得中道而有應助。是以能大亨而得正。合天之道。剛正而和順。天之道也。化育之功。所以不息者。剛正和順而已。以此臨人臨事臨天下。莫不大亨而得正也。兌爲說。說乃和也。夬彖云決而和。

至于八月有凶。消不久也。

【本義】言雖天運之當然。然君子宜知所戒。【程傳】臨二陽生。陽方漸盛之時。故聖人爲之戒云。陽雖方長。然至于八月則消而凶矣。八月謂陽生之八月。陽始生於復。自復至遯凡八月。自建子至建未也。二陰長而

陽消矣。故云消不久也。在陰陽之氣言之。則消長如循環。不可易也。以人事言之。則陽爲君子。陰爲小人。方君子道長之時。聖人爲之誠。使知極則有凶之理。而虞備之。常不至於滿極。則无凶也。

【集說】孔氏穎達曰。陽長之卦。每卦皆應八月有凶。但此卦名臨。是盛大之義。故於此卦特戒之耳。若以類言之。則陽長之卦。至其終末。皆有凶也。○陸氏振奇曰。日陽象。月陰象。八少陰之數。七少陽之數。故言陰來之期曰八月。言陽來之期曰七日。

【案】八月七日。說者多鑿。陸氏之說。最爲得之。蓋陽數窮於九。則退而生少陰之八。陰數窮於六。則進而生少陽之七。七八者。陰陽始生之數也。若拘拘於卦氣月候之配。則震既濟之七日。與夫三日三年十年之類。皆多不可通者矣。

大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

【本義】以卦體卦德釋卦名義。【程傳】五居尊位。以剛陽中正之德爲下所觀。其德甚大。故曰大觀在上。下坤而上巽。是能順而巽也。五居中正。以巽順中正之德爲觀於天下也。【集說】趙氏彥肅曰。大觀在上。統謂二陽。中正以觀天下。獨舉九五。○楊氏啓新曰。順以宅心。堯舜之溫恭克讓。文王之徽柔懿恭是也。巽以制事。通人情。酌物理。隨物付物。因時制宜者也。巽德之制也。非巽何以使萬事各得其宜。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

【本義】釋卦辭。【程傳】爲觀之道。嚴敬如始盥之時。則下民至誠瞻仰而從化也。不薦。謂不使誠意少散也。【集說】虞氏翻曰。孚。信。顒。有威容貌。容止可觀。進退可度。則下觀其德而順其化。詩曰。顒顒卬卬。如圭

如璋君德之義也。○朱氏震曰。祭之初。迎尸入廟。天子涗手而後酌酒。涗謂之盥。酌酒獻尸。尸得之灌地而祭。謂之祼。祼之後。三獻而薦腥。五獻而薦熟謂之薦。盥者。未祼之時。精神專一。誠意未散。不言之信。發而爲敬順之貌。顒顒如也。故下觀而化。莫不有敬順之心也。○王氏申子曰。觀示天下之道。其誠意精一。常如始盥之時。則觀感之下。莫不從化。蓋有不動而敬不言而信之妙。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

【本義】極言觀之道也。四時不忒。天之所以爲觀也。神道設教。聖人之所以爲觀也。【程傳】天道至神。故曰神道。觀天之運行。四時无有差忒。則見其神妙。聖人見天道之神。體神道以設教。故天下莫不服也。夫天

道至神。故運行四時。化育萬物。无有差忒。至神之道。莫可名言。唯聖人默契。體其妙用。設爲政教。故天下之人涵泳其德而不知其功。鼓舞其化而莫測其用。自然仰觀而戴服。故曰以神道設教而天下服矣。

集說

虞氏翻曰。聖人退藏於密。以神明其德。故設教而天下服矣。○王氏弼曰。統說觀之爲道。不以刑制使物而以觀感化物。神則無形者也。不見天之使四時而四時不忒。不見聖人使百姓而百姓自服也。○楊氏時曰。古人所以交神而接人。其道一主於誠。故曰明則有禮樂。幽則有鬼神。幽明本無二理。故所以感之者一。聖人以神道設教。所謂神道。誠意而已。誠意天德也。○朱子語類云。聖人以神道設教。卽是盥而不薦之義。○又云。天之神道。只是自然運行底道理。四時自然不忒。聖人神道。亦是有教人自然觀感處。○吳氏澄曰。常人以言設教。則有聲音。以身設教。則有形迹。聖人妙天道於不測其應捷如影響。蓋所存者神。故所過者化也。○楊氏啓新

曰。聖人設敎。誠於此。動於彼。不顯之德。篤恭之妙。與上天之載無聲無臭者同一機。而其動物之妙。不變之感。有非人所能測者。故曰神道設敎。

頤中有物曰噬嗑。

【本義】以卦體釋卦名義。【集說】王氏宗傳曰。易之立卦。其命名立象。各有所指。鼎井大過棟橈。小過飛鳥。若此類者。遠取諸物也。艮背頤頤。噬嗑頤中有物。若此類者。近取諸身也。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

【本義】又以卦名卦體卦德二象卦變。釋卦辭。【程傳】頤中有物。故爲噬嗑。有物間於頤中則爲害。噬

而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須竝見合而章也照與威竝行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照竝用之意六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也

集說 崔氏憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄○石氏介曰大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本

在下。今居五位爲上行。○朱氏震曰。六五柔中。不當位也。施於用獄。無若柔中之爲利。蓋人君止於仁。不以明斷稱。以皐陶寧失不經。曾子哀矜而勿喜之言觀之。則不在明斷審矣。○趙氏汝楳曰。體卦之畫。則寬嚴胥濟。體卦之德。則明清善聽。體卦之象。則獄不淹宿。噬以剛動而能嗑。象言利用獄。疑當以剛能斷制。而聖人歸之六五之柔。其哀矜惟良之義乎。大君在上。三又而後制刑。德雖柔。於獄則利。○俞氏琰曰。噬嗑倒轉爲賁。亦有頤中有物之象。而以爲賁何耶。曰。凡噬者必下動。賁無震。故不得爲噬嗑也。夫頤而中虛。則無事於噬而自可合。今有物焉。則窒塞矣。苟不以齒決之。烏得而合。故噬已則嗑。嗑則窒者去而上下亨通。故文王曰噬嗑亨。孔子添一而字。蓋謂噬而嗑之則亨。不噬則不嗑。不嗑則不亨也。

賁亨。

【本義】亨字疑衍。

柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。

【本義】以卦變釋卦辭。剛柔之交，自然之象，故曰天文。

【集說】先儒說天文上當有剛柔交錯四字，理或然也。

蘇氏軾曰：易有剛柔往來上下相易之說，而其最著者，賁之彖傳也。故學者沿是爭推其所從變，曰泰變爲賁，此大惑也。一卦之變爲六十三，豈獨爲賁也哉。徒知泰之爲賁，又烏知賁之不爲泰乎。凡易之所謂剛柔往來相易者，皆本諸乾坤也。乾施一陽於坤，以化其一陰而生三子，凡三子之卦有言剛來者，明此本坤也，而乾來化之。坤施一陰於乾，以化其一陽而生三女，凡三女之卦有言柔來者，明此本乾也，而坤來化之。非是卦

也。則無是言也。○胡氏炳文曰。柔來而文剛是以剛爲主也。剛往文柔必曰分剛上而文柔者。亦以剛爲主也。故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助。蓋一陰下而爲離。則陰爲陽之助而明於內。一陽上而爲艮。則陽爲陰之主而止於外。是知皆以剛爲主也。○何氏楷曰。剛爲質。柔爲文。柔來文剛。是本先立矣。而文行焉。故亨。分剛上而文柔者。非以剛爲文也。分剛畫居上而柔始得成其文。不然無質之文非文已。○張氏振淵曰。柔來文剛。是當質勝之餘。而以文濟之。剛上文柔。是當文勝之後。而以質救之。二者皆以質爲主。

案亨與小利有攸往。皆指文而言之。故柔來而文剛者。見剛當以柔濟之。而後可通也。剛上文柔者。見柔當以剛節之。而柔之道不可純用以行也。何氏張氏質文之說極明。○又案剛上文柔而曰分者。本於內之誠實以爲節文之。則乃是由中而分出者。故曰分也。

文明以止。人文也。

【本義】又以卦德言之。止。謂各得其分。

【程傳】卦爲賁飾之象。以上下二體。剛柔交相爲文飾也。下體本乾。柔來文其中而爲離。上體本坤。剛往文其上而爲艮。乃爲山下有火。止於文明而成賁也。天下之事。无飾不行。故賁則能亨也。柔來而文剛。故亨。柔來文於剛而成文明之象。文明所以爲賁也。賁之道能致亨。實由飾而能亨也。分剛上而文柔。故小利有攸往。分乾之中爻往文於艮之上也。事由飾而加盛。由飾而能行。故小利有攸往。夫往而能利者。以有本也。賁飾之道。非能增其實也。但加之文彩耳。事由文而顯盛。故爲小利有攸往。亨者亨通也。往者加進也。二卦之變。共成賁義。而彖分言上下各主一事者。蓋離明足以致亨。文柔又能小進也。天文也。文明以止。人文也。此承上文言陰陽剛柔相文者。天之文也。止於文明者。人之文也。止。謂處於文明也。

質必有文。自然之理。理必有對待。生生之本也。有上則有下。有此則有彼。有質則有文。一不獨立。二則爲文。非知道者孰能識之。天文。天之理也。人文。人之道也。

集說 孔氏穎達曰。文明離也。以止艮也。用此文明之道裁止於人。是人之文德之教。○胡氏允曰。君臣父子兄弟夫婦朋友。粲然有禮以相接者。文之明也。截然有分以相守者。文之止也。是則卦中離明而艮止者也。○王氏應麟曰。大畜爲學。賁爲文。能止健而後可以爲學。文明以止而後可以爲文者。篤實而已。不以篤實爲本。則學不足以成德。文不足以明理。○何氏楷曰。止者限而不過之謂。一文之。一止之。而文成禮以節文爲訓。卽此意。

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

本義 極言賁道之大也。

程傳 天文。謂日月星辰之錯列。寒暑陰陽之代變。觀其運行。以察四時之

遷改也。人文。人理之倫序。觀人文以教化天下。天下成其禮俗。乃聖人用賁之道也。賁之象取山下有火。又取卦變柔來文剛剛上文柔。凡卦有以二體之義及二象而成者。如屯取動乎險中與雲雷。訟取上剛下險與天水違行是也。有取一爻者。成卦之由也。柔得位而上下應之曰小畜。柔得尊位大中而上下應之曰大有是也。有取二體又取消長之義者。雷在地中復。山附於地剝是也。有取二象兼取二爻交變爲義者。風雷益兼取損上益下。山下有澤損兼取損下益上是也。有既以二象成卦復取爻之義者。夬之剛決柔。姤之柔遇剛是也。有以用成卦者。巽乎水而上水井。木上有火鼎是也。鼎又以卦形爲象。有以形爲象者。山下有雷頤。頤中有物曰噬嗑是也。此成卦之義也。如剛上柔下。損上益下。謂剛居上。柔在下。損於上。益於下。據成卦而言。非謂就卦中升降也。如訟无妄云剛來。豈自上體而來也。凡以柔居五者。皆云柔進而上行。柔居下者也。乃居尊位。是進而

上也。非謂自下體而上也。卦之變皆自乾坤。先儒不達故謂賁本是泰卦。豈有乾坤重而爲泰。又由泰而變之理。下離本乾。中爻變而成離。上艮本坤。上爻變而成艮。離在內。故云柔來。艮在上。故云剛上。非自下體而上也。乾坤變而爲六子。八卦重而爲六十四。皆由乾坤之變也。

剝。剝也。柔變剛也。

本義 以卦體釋卦名義。言柔進干陽。變剛爲柔也。

集說 陳氏友文曰。夬彖曰剛決柔。而剝曰柔變剛何也。君子之去小人。聲其罪與天下共棄之。名正言順。故曰決。小人之欲去君子。辭不順。理不直。必萋菲浸潤以侵蝕之。故曰變。一字之閒。君子小人之情狀皦然矣。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子

尚消息盈虛天行也。

本義　以卦體卦德釋卦辭。程傳　剝剝也。謂剝落也。柔變剛也。柔長而剛變也。夏至一陰生而漸長。一陰長則一陽消。至於建戌則極而成剝。是陰柔變剛陽也。陰小人之道。方長盛而剝消於陽。故君子不利有所往也。君子當剝之時。知不可有所往。順時而止。乃能觀剝之象也。卦有順止之象。乃處剝之道。君子當觀而體之。君子尚消息盈虛天行也。君子存心消息盈虛之理而能順之。乃合乎天行也。理有消衰。有息長。有盈滿。有虛損。順之則吉。逆之則凶。君子隨時敦尚。所以事天也。

復亨剛反。

本義　剛反則亨。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎。

【本義】以卦德而言。【集說】孔氏穎達曰。復亨者。以陽復則亨。故以亨連復而釋之也。剛反動而以順行者。既上釋復亨之義。又下釋出入无疾朋來无咎之理。○潘氏夢旂曰。剝以順而止。復以順而行。君子處道消之極。至道長之初。未嘗一豪之不以順也。

反復其道七日來復天行也。

【本義】陰陽消息。天運然也。【集說】侯氏行果曰。五月天行至午。陰升也。十一月天行至子。陽升也。天地運往。陰陽升復。凡歷七月。故曰七日來復。此天之運行也。豳詩曰。一之日觱發。二之日栗烈。一之日周之正月也。二之日周之二月也。則古人呼月爲日明矣。

利有攸往。剛長也。

【本義】以卦體而言。既生則漸長矣。【集說】項氏安世曰。剝曰不利有攸往。小人長也。復曰利有攸往。剛長也。易之意。凡以爲君子謀也。○丘氏富國曰。剛反言剝之一剛。窮上反下而爲復也。剛長言復之一陽自下進上。爲臨爲泰。以至爲乾也。以其既去而來反也。故亨。以其既反而漸長也。故利有攸往。剛反言方復之初。剛長言已復之後。

復其見天地之心乎。

【本義】積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至此乃復可見。在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。

玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲。至哉言也。學者宜盡心焉。

程傳 復亨。謂剛反而亨也。陽剛消極而來反。既來反則漸長盛而亨通矣。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。以卦才言其所以然也。下動而上順。是動而以順行也。陽剛反而順動。是以得出入无疾。朋來而无咎也。朋之來亦順動也。其道反復往來。迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。陽剛君子之道長。故利有攸往。一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜為見天地之心。蓋不知動之端乃天地之心也。非知道者孰能識之。

集說 程子曰。復其見天地之心。皆謂至靜能見天地之心。非也。復之卦下面一畫。便是動也。安得謂之靜。自古儒者皆言靜見天地之心。惟某言動而見天地之心。或曰。莫是於動上求靜否。曰。固是。然最難。○又曰。復其見天地之心。天地以生物為心。○張子曰。復言見天地之心。咸恆大壯言天地之情。心發乎微

情發乎顯。○朱子語類云。天地以生生爲德。元亨利貞。乃生物之心也。但其靜而復。乃未發之體。動而通焉。則已發之用。一陽來復。其始生甚微。固若靜矣。然動之機日長。而萬物莫不資始焉。此天命流行之初。造化發育之始。天地生生不已之心。於是而可見也。若其靜而未發。則此心之體。雖無所不在。然却有未見發見處。此程子所以以動之端爲天地之心。亦舉用以該其體爾。○又云。伊川與濂溪說復字亦差不同。濂溪就回來處說。伊川却就動處說。如元亨利貞。濂溪就利貞上說復字。伊川就正元字頭說。復字以周易卦爻之意推之。則伊川之說爲正。然濂溪伊川之說。道理只一般。只是所指地頭不同。王弼之說。與濂溪同。○胡氏炳文曰。天地所生之心。卽人之本心也。皆於幾息而復萌之時見之。○俞氏琰曰。天地之心。謂天地生萬物之心也。天地生物之心。無乎不在。聖人於剝反爲復。靜極動初。見天地生物之心未嘗一日息。非謂惟復卦見天地之心也。或謂靜

爲天地之心。非也。或又謂動爲天地之心。亦非也。○吳氏曰愼曰。天地以生物爲心。所謂仁也。復之一陽初動。仁也。故曰復其見天地之心乎。

案天地之心。在人則爲道心也。道心甚微。故曰復小而辨於物。於是而惟精以察之。惟一以守之。則道心流行。而微者著矣。顏子有不善未嘗不知。是其精也。知之未嘗復行。是其一也。夫子以初爻之義當之者此也。惟精惟一者。所以執中而已矣。二五皆中。故二則休復而吉。五則敦復而无悔。初爻之外。惟此兩爻最善。三則頻復而厲者。所謂人心危而難安也。四之中行而獨者。所謂道心微而難著也。然皆能自求其心者也。至於上六。則不獨微而且迷。不獨危而且敗。迷而以至於敗。則所謂天君者。不能以自主矣。故夫子咎之曰反君道也。堯舜相傳之心學。皆於復卦見之。

无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不佑。行矣哉。

【本義】以卦變卦德卦體言卦之善如此。故其占當獲大亨。而利於正。乃天命之當然也。其有不正。則不利有所往。欲何往哉。蓋其逆天之命。而天不佑之。故不可以有行也。

【程傳】謂初九也。坤初爻變而爲震。剛自外而來也。震以初爻爲主。成卦由之。故初爲无妄之主。動以天爲无妄。動而以天動爲主也。以剛變柔。爲以正去妄之象。又剛正爲主於內。无妄之義也。九居初。正也。下動而上健。是其動剛健也。剛健。无妄之體也。剛中而應。五以剛居中正。二復以中正相應。是順理而不妄也。故其道大亨通而貞正。乃天之命也。天命。謂天道也。

所謂无妄也所謂无妄正而巳小失於正則爲有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不佑可行乎哉

【集說】王氏宗傳曰初九之剛乾一索於坤而得之是以爲震而无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻爲主其在无妄則內體也故曰爲主於內○趙氏彥肅曰剛自外來寄象爾其實天之所賦我固有也○胡氏炳文曰外卦爲乾震之剛自乾來也无妄釋元亨利貞與臨同命即道也无妄之往程子以爲无妄而又往本義只順上文本意解舉首尾句而包中間也不可泥文而失意○何氏楷曰震初一剛其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾剛初爻以爲內卦之主故曰剛自外來而爲主於內

【案】彖言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣在卦爲震得乾最初之畫在人爲吾

心得天最初之理。此所以爲无妄也。天理非由外鑠我者。此特指卦象言之。見自乾來之意。趙氏之說是矣。

大畜剛健篤實輝光日新其德。

本義　以卦德釋卦名義。程傳　以卦之才德而言也。乾體剛健。艮體篤實。人之才剛健篤實。則所畜能大。充實而有輝光。畜之不已。則其德日新也。集說　鄭氏汝諧曰。畜有三義。以蘊畜言之。畜德也。以畜養言之。畜賢也。以畜止言之。畜健也。剛健篤實輝光。日新其德。此蘊畜之大者。養賢以及萬民。此畜養之大者。乾天下之至健。而四五能畜之。此畜止之大者。故彖傳兼此三者言之。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

本義　以卦變卦體釋卦辭。程傳　剛上陽居上也。陽剛居尊位之上。爲尚賢之義。止居健上。爲能止健

之義止乎健者。非大正則安能以剛陽在上。與尊尚賢德能止至健皆大正之道也。【集說】孝曰。大有。有賢之卦也。大畜畜賢之卦也。故曰剛上而尚賢。○朱子語類云。能止健。不說健而止。見得是艮來止這乾。

不家食吉。養賢也。

【本義】亦取尚賢之象。【集說】梁氏寅曰。養賢者。亦取尚賢之象。自剛上而言。則謂之尚賢。所以盡其禮也。自不家食而言。則謂之養賢。所以重其祿也。

利涉大川。應乎天也。

【本義】亦以卦體而言。【程傳】大畜之人。所宜施其所畜。以濟天下。故不食於家則吉。謂居天位享天祿也。國家養賢。賢者得行其道也。利涉大川。謂大有蘊畜之人。宜濟天下之艱險也。象更發明卦才云。所以能涉

大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎。

【集說】胡氏炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也。

【案】尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋卦必以剛健篤實一句居首者蓋莫大於天德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則不能篤實者論語所謂重大學所謂靜中庸所謂闇雖至於達天德而必有以固其聰明聖智故篤實者學之所以成始成終如艮為萬物之所成終而所成始也此義最大故首發之。

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也。

【本義】釋卦辭。

【程傳】貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養

身之道皆以正則吉也。

集說 李氏舜臣曰。古之觀人。每每觀其所養。而所養之大小。則必以其所自養者觀之。夫重道義之養而畧口體。此養之大者也。急口體之養而輕道義。此養之小者也。養其大體。則爲大人。養其小體。則爲小人。天之賦予。初無小大之别。而人之所養各殊。則其所成就者亦異。○谷氏家杰曰。觀頤者。當於所養觀之。又當於所養中自養處觀之。

案 李氏谷氏說。皆得孟子考其善不善之意。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

本義 極言養道而贊之。

程傳 聖人極言頤之道而贊其大。天地之道。則養育萬物。養育萬物之道。

正而已矣。聖人作養賢才。與之共天位。使之食天祿。俾施澤於天下。養賢以及萬民也。養賢所以養萬民也。夫天地之中。品物之衆。非養則不生。聖人裁成天地之道。輔相天地之宜。以養天下。至於鳥獸草木。皆有養之之政。其道配天地。故夫子推頤之道。贊天地與聖人之功。曰頤之時大矣哉。或云義。或云用。或止云時。以其大者也。萬物之生與養。時爲大。故云時。

【集說】趙氏汝楳曰。聖人之於萬民。豈能家與之粟。而人與之衣。其急先務者。亦曰養賢而已。賢得所養。則仁恩自及於百姓矣。

【案】卦有曰尚賢養賢者。皆是六五上九相遇。大有大畜頤鼎是也。此卦頤爲養義。而六五又賴上九之養以養人。故曰聖人養賢以及萬民也。

大過。大者過也。

【本義】以卦體釋卦名義。【程傳】大者過。謂陽過也。在事爲事之大者過。與其過之大。【集說】俞氏琰曰。大過謂陽之過也。在人事則泛言萬事大者之過。凡大者皆是。非一端也。

棟橈。本末弱也。

【本義】復以卦體釋卦辭。本謂初。末謂上。弱謂陰柔。【程傳】謂上下二陰衰弱。陽盛則陰衰。故爲大者過。在小過則曰小者過。陰過也。【集說】何氏楷曰。剛過始致本末之弱。本末既弱。剛亦不能獨支。本末弱。卽大過之象。乃棟所由橈也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

【本義】又以卦體卦德釋卦辭。【程傳】言卦才之善也。剛雖過而二五皆得中。是處不失中道也。下巽

上兌。是以巽順和說之道而行也。在大過之時。以中道巽說而行。故利有攸往。乃所以能亨也。

集說　朱氏震曰。剛過而中。所謂時中也。過非過於理也。以過爲中也。猶之治疾。疾勢沈痼。必攻之以瞑眩之藥。自其治微疾之道視之。則謂之過。自藥病相對言之。則謂之中。大過之時。君子過越常分以濟弱。能達乎時中矣。○項氏安世曰。棟橈二字。以六爻之象言之。中四爻強。初上二爻弱。有棟橈之象。此禍變之大者也。利有攸往亨。以六爻之才言之。中四爻剛雖大過。而得時措之中。初上二爻又能巽而說。不失人心。故利於有行。雖遇大變而可以亨。此才畧之大者也。巽而說之下加行字者。能以巽說而行。是以利有攸往也。○又曰。先言亨。後言利有攸往者。亨自亨。利自利也。今先言利有攸往。後言亨者。明亨因於往也。故彖曰。利有攸往乃亨。言往乃亨。不往則不亨也。

大過之時大矣哉。

【本義】大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。【程傳】大過之時。其事甚大。故贊之曰大矣哉如立非常之大事。興不世之大功。成絕俗之大德。皆大過之事也。【集說】胡氏炳文曰。大過之事甚大。無其時不可過。有其時無其才。愈不可過。○蔡氏清曰。大過之時。非時大過也。人當大過之時也。以其時事宜於大過也。其理正小過所謂過以利貞與時行者也。大過二字屬人。

習坎重險也。

【本義】釋卦名義。【集說】孔氏穎達曰。釋習坎之義。險難也。若險難不重。不須便習。今險難既重。是險之甚者。若不便習。不可濟也。故注云習坎者。習重險也。

水流而不盈。行險而不失其信。

【本義】以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。【程傳】習坎者。謂重險也。上下皆坎。兩險相重也。初六云坎窞。是坎中之坎。重險也。水流而不盈。陽動於險中而未出於險。乃水性之流行。而未盈於坎。既盈則出乎坎矣。行險而不失其信。陽剛中實。居險之中。行險而不失其信者也。坎中實。水就下。皆爲信義。有孚也。【集說】朱子語類云。坎水只是平。不解滿。盈是滿出來。○胡氏炳文曰。水字當讀。流而不盈。行險而不失其信。兩句。皆指水言。以水之內實行有常者。釋卦辭有孚之義。故曰水也。○俞氏琰曰。坎水流水也。晝夜常流。流則不盈。故水流而不盈。水之流迂迴曲折。不知更歷幾險。而終至於海。茲非行險而不失其信者乎。○梁氏寅曰。流而不盈。時止則止也。盈而後進。時行則行也。坎以能止爲信。以能行爲功。時止時行。其君子處險之道與。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。

本義 以剛在中。心亨之象。如是而往。必有功也。程傳 維其心可以亨通者。乃以其剛中也。中實爲有孚之象。至誠之道。何所不通。以剛中之道而行。則可以濟險難而亨通也。以其剛中之才而往則有功。故可嘉尚。若止而不行。則常在險中矣。坎以能行爲功。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

本義 極言之而贊其大也。程傳 高不可升者。天之險也。山川丘陵。地之險也。王公君人者。觀坎之象。知險之不可陵也。故設爲城郭溝池之險。以守其國。保其民人。是有用險之時。其用甚大。故贊其大矣哉。山河

城池。設險之大端也。若夫尊卑之辨。貴賤之分。明等威異物采。凡所以杜絕陵僭。限隔上下者。皆體險之用也。

集說　王氏應麟曰。下陽舉而虢亡。虎牢城而鄭懼。西河失而魏蹙。大峴度而燕危。故曰設險以守其國。

俞氏琰曰。時用。謂有時乎用而非用之常也。

案　彖辭發習險之義。象傳又發用險之義。習險者。練習於艱難之事而無所避。立身之大本也。用險者。自然有嚴峻之象而不可干。禦物之大權也。天之崇窿不可升。地之脩阻不可越。此天地用險之著者。在人則所謂忠信以爲甲冑。禮義以爲干櫓。皆此意也。其大者則又莫如王公之設險守國。蓋用天之道。而刑賞之威莫敢以干犯。因地之利。而河山之固莫敢以窺伺。險之用豈不大哉。大抵八卦之德。皆有其善。坎之德險。雖微與諸卦不同。然以其用言之。則亦與諸卦之德同歸矣。

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。

本義 釋卦名義。程傳 離麗也。謂附麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有所麗。天地之中。无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正則能亨也。重明以麗乎正。以卦才言也。上下皆離。重明也。五二皆處中正。麗乎正也。君臣上下皆有明德而處中正。可以化天下。成文明之俗也。集說 項氏安世曰。日月麗乎天而成明。百穀草木麗乎土而成文。故離爲文。又爲明。○齊氏夢龍曰。龜山楊氏云。火無常形。麗物而有形。最得本旨。人之生也。得水爲精。得火爲神。其合也。氣聚而形成於有。其分也。氣散而神泯於無。蓋精所以爲形。而神麗於形者也。天地形之大者也。日月麗天。百穀草木麗土。其神之發見而可見者也。

案 項氏齊氏說則是陽麗麗乎陰而以爲陰麗乎陽者非矣惟張子正蒙之說得之

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

本義 以卦體釋卦辭

程傳 二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得爲正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃爲正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

集說 項氏安世曰重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也○胡氏炳文曰坎之剛中九五分數多故九五曰坎不盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰黃離元吉

御纂周易折中卷第九

御纂周易折中卷第十

彖下傳

咸感也。

【本義】釋卦名義。【集說】劉氏牧曰。卦以咸名。而彖傳以感釋其義者。聖人之微旨。欲明感物之無心也。

○張子曰。萬物本一。故一能合異。以其能合異。故謂之感。若非有異。則無合。天地乾坤陰陽也。二端故有感。本一故能合。○丘氏富國曰。咸者感也。所以感者心也。無心者不能感。故咸加心而爲感。有心於感者。亦不能咸感。故感去心而爲咸。咸皆也。唯無容心於感。然後無所不感。聖人以咸名卦。而彖以感釋之。所以互明其旨也。

○王氏應麟曰。咸之感無心。感以虛也。兌之說無言。說以誠也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。

【本義】以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義。曰咸自旅來。柔上居六。剛下居五也。亦通。

【程傳】咸之義感也。在卦則柔爻上而剛爻下。柔上變剛而成兌。剛下變柔而成艮。陰陽相交。爲男女交感之義。又兌女在上。艮男居下。亦柔上剛下也。陰陽二氣相感相應而和合。是相與也。止而說。止於說。爲堅慤之意。艮止於下。篤誠相下也。兌說於上。和說相應也。以男下女。和之至也。相感之道如此。是以能亨通而得正。取女如是則吉也。卦才如此。大率感道利於正也。

【集說】王氏肅曰。山澤以氣通。男女以禮感。男而下女。初婚之所以爲禮。取女之所以爲吉也。○馮氏當可曰。柔上剛下。感應相與。所以爲亨。止而說。所以利貞。男下女。所

以取女吉也。○王氏申子曰。止而說者。謂艮止不動。而意氣自相和說。乃所謂感。不止而動。則是出於作爲。非感也。故六爻皆欲其靜。○蔡氏清曰。卦體卦德卦象三段意。皆歸於咸之一字內。而所謂亨利貞取女吉者。義蓋從此而出。故本義以通釋卦名卦辭。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

【本義】極言感通之理。【程傳】既言男女相感之義。復推極感道。以盡天地之理。聖人之用。天地二氣交感而化生萬物。聖人至誠以感億兆之心。而天下和平。天下之心所以和平。由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理。與聖人感人心致和平之道。則天地萬物之情可見矣。感通之理。知道者默而觀之可也。【集說】

張子曰。能通天下之志者。爲能感人心。聖人同乎人而無我。故和平天下。莫盛於感人心。○鄭氏汝諧曰。天地萬物雖異位。其氣則一。聖人億兆雖異勢。其誠則一。觀其所感。而其情可見者。感生於情也。情出於正。然後知感通之理。○張氏清子曰。寂然不動。性也。感而遂通。情也。於其所感而觀之。而天地萬物之情。可得而見矣。

恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

【本義】以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義。曰恆自豐來。剛上居二。柔下居初也。亦通。

【程傳】恆者。長久之義也。卦才有此四者。成恆之義也。剛上而柔下。謂乾之初上居於四。坤之初下居於初。剛爻上而柔爻下也。二爻易處則成震巽。震上巽下。亦剛上而柔下也。剛處上而柔居下。乃恆道也。雷風相與。

雷震則風發。二者相須。交助其勢。故云相與。乃其常也。巽而動。下巽順。上震動。爲以巽而動。天地造化恆久不已者。順動而已。巽而動。常久之道也。動而不順。豈能常也。剛柔皆應。一卦剛柔之爻皆相應。剛柔相應。理之常也。此四者恆之道也。卦所以爲恆也。【集說】鄭氏汝諧曰。咸與恆。皆剛柔相應。咸不著其義。恆則曰剛柔皆應。咸無心。恆有位也。有位而剛柔相應。其理也。無心而剛柔相應。其私也。能識時義之變易。斯可言易矣。

恆亨无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。

【本義】恆固能亨且无咎矣。然必利於正。乃爲久於其道。不正。則久非其道矣。天地之道。所以常久。亦以正而已矣。【程傳】恆之道可致亨而无過咎。但所恆宜得其正。失正則非可恆之道也。故曰久於其道。其道。

可恆之正道也不恆其德與恆於不正皆不能亨而有咎也天地之所以不已蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也

利有攸往終則有始也

本義　久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也　程傳　天下之理未有不動而能恆者也動則終而復始所以恆而不窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恆非一定之謂也一定則不能恆矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也　集說　朱氏震曰易窮則變變則通通則久恆非一定而不變也隨時變易其恆不動故利有攸往○朱子語類云恆非一定之謂一定則不能恆矣體之常所以爲用之變用之變乃所以爲體之常○趙氏汝楳曰所貴於攸往

者。謂事雖有終。我行不已。則終者復有始。所以體天地之道也。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

【本義】極言恆久之道。

【程傳】此極言常理。日月。陰陽之精氣耳。唯其順天之道。往來盈縮。故能久照而不已。得天順天理也。四時。陰陽之氣耳。往來變化生成萬物。亦以得天。故常久不已。聖人以常久之道行之有常。而天下化之以成美俗也。觀其所恆。謂觀日月之久照。四時之久成。聖人之道所以能常久之理。觀此則天地萬物之情理可見矣。天地常久之道。天下常久之理。非知道者孰能識之。

【集說】蘇氏軾曰。非其至情

者。久則厭矣。○朱子語類云。物各有箇情。有箇人在此決定是有箇惻隱羞惡是非辭讓之情。性只是箇物事。情却多般。或起或滅。然而頭面却只一般。長長恁地。這便是觀其所恆而天地萬物之情可見之義。○龔氏煥曰。利貞久於其道。體常也。利有攸往。終則有始。盡變也。體常而後能盡變。盡變亦所以體常。天地萬物所以常久者。以其能盡變也。○陳氏琛曰。卽其恆久之理而觀之。則天地萬物之情可見矣。蓋大氣渾淪充塞。而太極爲之綱維主張。氣有參差。而理無不一。故天高地下。萬物散殊。不特其聲色貌象常久如此。而其德性功用。亦亘萬古而不易。少有變易。則爲怪異不祥矣。此可見天地萬物之情。皆有恆也。

案釋利貞云。久於其道。則居所不遷之謂也。釋利有攸往云。終則有始。則動靜不窮之謂也。然兩義並行。初不相悖。動靜雖不窮。而所謂居所不遷者。未嘗變也。然則天地之道。恆久不已。與終則有始之義。一而已矣。下文

天地日月。即根此意而申明之。日月得天而能久照者。恆久不已也。四時變化而能久成者。終則有始也。日月爲之體。四時爲之用。四時者日月之所爲。合之皆天地之道也。聖人久於其道。如日月之得天而久照。化天下而成之。如四時之變化而久成。此恆道之大者也。推而廣之。則凡在天地之閒者。其情皆可見。

遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

〔本義〕以九五一爻釋亨義。〔程傳〕小人道長之時。君子遯退。乃其道之亨也。君子遯藏。所以伸道也。此言處遯之道。自剛當位而應以下。則論時與卦才。尚有可爲之理也。雖遯之時。君子處之。未有必遯之義。五以剛陽之德。處中正之位。又下與六二以中正相應。雖陰長之時。如卦之才。尚當隨時消息。苟可以致其力。无不至誠自盡以扶持其道。未必於遯藏而不爲。故曰與時行也。〔集說〕孔氏穎達曰。此釋遯之所以得亨通

之義。小人之道方長。君子非遯不通。故曰遯而亨也。○又曰。釋所以能遯而致亨之由。良由九五以剛而當其位。有應於二。非爲否亢。遯不否亢。卽是相時而動。所以遯而得亨。○郭氏忠孝曰。聖人進退皆道。無入而不自得。雖遯亦亨也。與時行者。時止則止。時行則行。是爲遯之義也。○朱子語類問遯亨遯而亨也。分明是說能遯便亨。更說剛當位而應與時行也。是如何。曰此其所以遯而亨也。陰方微。爲他剛當位而應。所以能知時而遯。是能與時行。不然便是與時背也。○吳氏曰愼曰。非以剛當位而應爲猶可亨。惟其當位而應。能順時而遯所以亨也。與時行。謂時當遯而遯。

小利貞。浸而長也。

【本義】以下二陰釋小利貞。【集說】胡氏瑗曰。君子所以不得大有爲於世。而惟小利於貞者。蓋以下之

羣陰浸長。而小人之黨漸盛也。○朱氏震曰。二陰浸長。方之於否不利君子貞固有閑矣。然不可大貞。利小貞而已。先儒謂居小官幹小事。其害未甚。我志猶行。蓋遯非疾世避俗。長往不反之謂也。去留遲速。惟時而已。非不忘乎君。不離乎羣。消息盈虛。循天而行者。豈能盡遯之時義。○張氏清子曰。二陽爲臨。二陰爲遯。遯者臨之反對也。臨之象曰剛浸而長。遯之象則不曰柔浸而長。而止曰浸而長。

遯之時義大矣哉。

【本義】陰方浸長。處之爲難。故其時義爲尤大也。【程傳】當陰長之時。不可大貞而尚小利貞者。蓋陰長必以浸漸。未能遽盛。君子尚可小貞其道。所謂小利貞。扶持使未遂亡也。遯者陰之始長。君子知微。故當深戒。而聖人之意未便遽已也。故有與時行小利貞之教。聖賢之於天下。雖知道之將廢。豈肯坐視其亂而不救。必

區區致力於未極之閒。強此之衰。覬彼之進。圖其暫安。苟得爲之。孔孟之所屑爲也。王允謝安之於漢晉是也。若有可變之道。可亨之理。更不假言也。此處遯時之道也。故聖人贊其時義大矣哉。或久或速。其義皆大也。

【集說】郭氏雍曰。遯之小利貞。睽之小事吉。不知者遂以爲小而不思也。故孔子明其大。而後知小利貞小事吉者。有大用存焉。

大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

【本義】釋卦名義。以卦體言。則陽長過中。大者壯也。以卦德言。則乾剛震動。所以壯也。

【程傳】所以名大壯者。謂大者壯也。陰爲小。陽爲大。陽長以盛。是大者壯也。下剛而上動。以乾之至剛而動。故爲大壯。爲大者壯與壯之大也。

【集說】項氏安世曰。剛則不爲物欲所橈。故其動也壯。使以血氣而動。安得壯乎。

【案】大者謂陽也。大者壯。謂四陽盛長也。此句正釋名卦之義。剛以動故壯一句。非正釋卦名。乃推明卦之善以起辭義耳。凡曰故者皆同義。順以說故聚。明以動故豐是也。

大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。

【本義】釋利貞之義而極言之。【程傳】大者既壯。則利於貞正。正而大者道也。極正大之理。則天地之情可見矣。天地之道常久而不已者。至大至正也。正大之理。學者默識心通可也。不云大正而云正大。恐疑爲一事。【集說】朱子語類問如何見天地之情。曰。正大便見得天地之情。天地只是正大。未嘗有些子邪處。○胡氏炳文曰。心未易見。故疑其辭曰復其見天地之心乎。情則可見矣。故直書之。孟子養氣之論。自此而出。大者壯也。卽是其爲氣也至大至剛。大者正也。卽是以直養而無害。

晉。進也。

本義 釋卦名義。集說 俞氏琰曰。晉以日之進言。與升漸木之進不同。日出地上。其明進而盛。升漸雖亦有進義。而無明盛之象。

明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

本義 以卦象卦德卦變釋卦辭。程傳 晉。進也。明進而盛也。明出於地。益進而盛。故爲晉。所以不謂之進者。進謂前進。不能包明盛之義。明出地上。離在坤上也。坤麗於離。以順麗於大明。順德之臣。上附於大明之君也。柔進而上行。凡卦離在上者。柔居君位。多云柔進而上行。噬嗑睽鼎是也。六五以柔居君位。明而順麗。爲

能待下寵遇親密之義。是以爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。大明之君。安天下者也。諸侯能順附天子之明德。是康民安國之侯也。故謂之康侯。是以享寵錫而見親禮。晝日之閒。三接見於天子也。不曰公卿而曰侯。天子治於上者也。諸侯治於下者也。在下而順附於大明之君。諸侯之象也。

集說

崔氏憬曰。雖一卦名晉。而五爻爲主。故言柔進而上行也。○郭氏雍曰。順而麗乎大明。柔進而上行。康侯之德也。其德柔順而明。故下能康一國之民。而爲之主。上能致王者之寵。而錫馬蕃庶晝日三接也。○項氏安世曰。三女之卦。獨離柔在上。爲得尊位大中而行之。故謂之上行。巽在六四。例謂之上合上同。兌在上六。例謂之上窮。皆不得爲上行也。○王氏申子曰。六十四卦離上者八。專取六五一爻以爲成卦之主者二。晉大有也。大有曰柔得尊位大中而上下應之。晉則曰柔進而上行。是專以康侯之晉者。當此一卦之義矣。○吳氏曰愼曰。晉咸象傳文意正同。卦象數

句。在卦名之下。卦辭之上。是既用以釋卦名。而即以之釋卦辭。故用是以二字接下。

案離之德。爲麗爲明。是明與麗皆離也。順而麗乎大明。蓋以順德爲本。而爲大明所附麗。則明者離。而麗者亦離矣。若曰以順而附麗於大明。則麗字乃爲坤所借用。其義不亦贅乎。火之爲物。不能孤行也。必有所附。猶人心之明。不可孤行也。必有所附。離曰畜牝牛者。明附於順也。睽旅之象亦然。皆以說止爲主。而明附之也。此文義之誤。不可不正。

明入地中。明夷。

本義 以卦象釋卦名。集說 孔氏穎達曰。此就二象以釋卦名。此及晉卦。皆彖象同辭也。

内文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

本義 以卦德釋卦義。蒙大難。謂遭紂之亂而見囚也。程傳 明入於地。其明滅也。故爲明夷。內卦離。離者文明之象。外卦坤。坤者柔順之象。爲人內有文明之德。而外能柔順也。昔者文王如是。故曰文王以之。當紂之昏暗。乃明夷之時。而文王內有文明之德。外柔順以事紂。蒙犯大難。而內不失其明聖。而外足以遠禍患。此文王所用之道也。故曰文王以之。集說 王氏申子曰。明夷一卦。大抵主商之末造言之。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

本義 以六五一爻之義釋卦辭。內難。謂爲紂近親。在其國內。如六五之近於上六也。程傳 明夷之時。利於處艱戹而不失其貞正。謂能晦藏其明也。不晦其明。則被禍患。不守其正。則非賢明。箕子當紂之時。身處其國內。切近其難。故云內難。然箕子能藏晦其明。而自守其正志。箕子所用之道也。故曰箕子以之。集說

胡氏炳文曰。六五爻辭曰箕子之明夷利貞。釋彖兼文王發之。蓋羑里演易。處之甚從容。可見文王之德。佯狂受辱。處之極艱難。可見箕子之志。然此一時也。文王因而發伏羲之易。箕子因而發大禹之疇。聖賢之於患難。自繫斯文之會。蓋有天意存焉。○俞氏琰曰。大難。謂羑里之囚也。其難關繫天下之大。民命之所寄。故曰大難。內難。謂家難也。其難關繫一家之內。宗社之所寄也。箕子爲紂之近親。故曰內難。

家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

本義 以卦體九五六二釋利女貞之義。程傳 彖以卦才而言。陽居五。在外也。陰居二。處內也。男女各得其正位也。尊卑內外之道正。合天地陰陽之大義也。集說 孔氏穎達曰。此因二五得正。以釋家人之

義幷明女貞之旨。○吳氏曰愼曰先言女正位乎內釋利女貞也。

家人有嚴君焉父母之謂也。

本義 亦謂二五。程傳 家人之道必有所尊嚴而君長者。謂父母也。雖一家之小。无尊嚴則孝敬衰。无君長則法度廢。有嚴君而後家道正。家者國之則也。集說 王氏申子曰。父道固主乎嚴。母道尤不可以不嚴。猶國有尊嚴之君長也。無尊嚴則孝敬衰。無君長則法度廢。故家人一卦。大要以剛嚴爲尚。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。

本義 上父。初子。五三夫。四二婦。五兄。三弟。以卦畫推之。又有此象。程傳 父子兄弟夫婦各得其道

則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣

集說 俞氏琰曰彖辭舉其端故但言利女貞象傳極其全故兼言男女之正而又以父子兄弟夫婦推廣而備言之○林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長而天下平不作正家之效說

案 六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也然家人名義獨取於風火之卦者一則風自火出爲風化有原之象二則蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱卦下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中乎曰其子皆指初爻也二爲女正位乎內母道也五爲男正位乎外父道也然必初上皆陽然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦粲然於一卦之中矣象傳先舉二五始明其爲男女之正繼明其爲

父母之嚴。以兩爻爲卦主也。然後悉推家人以切卦位。既以盡正家之義。又以見家人之象推配於爻畫者。獨此卦爲合也。本義精且當矣。

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

【本義】以卦象釋卦名義。【程傳】彖先釋睽義。次言卦才。終言合睽之道。而贊其時用之大。火之性動而上。澤之性動而下。二物之性違異。故爲睽義。中少二女雖同居。其志不同行。亦爲睽義。女之少也同處。長則各適其歸。其志異也。言睽者。本同也。本不同則非睽也。

【案】二女同居之卦多矣。獨於睽革言之者。以其皆非長女也。凡家有長嫡。則有所統率而分定。其不同行不相得。而至於乖異變易者。無長嫡而分不定之故爾。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

本義　以卦德卦變卦體釋卦辭。

程傳　卦才如此。所以小事吉也。兌說也。離麗也。又為明。故為說順而附麗於明。凡離在上而象欲見柔居尊者。則曰柔進而上行。晉鼎是也。方睽乖之時。六五以柔居尊位。有說順麗明之善。又得中道而應剛。雖不能合天下之睽。成天下之大事。亦可以小濟。是於小事吉也。五以明而應剛。不能致大吉。何也。曰五陰柔。雖應二。而睽之時。相與之道未能深固。故二必遇主于巷。五噬膚則无咎也。天下睽散之時。必君臣剛陽中正。至誠協力。而後能合也。

集說　何氏楷曰。易無樂乎柔主也。而獨離居外體者。每稱焉。乾下離上曰大有。曰柔得尊位大中而上下應之。艮下離上曰旅。曰柔得中乎外而順乎剛。離下離上

曰離。曰柔麗乎中正故亨。震下離上曰噬嗑。曰柔得中而上行。坤下離上曰晉。曰柔進而上行。兌下離上曰睽。巽下離上曰鼎。皆曰柔進而上行得中而應乎剛。坎下離上曰未濟。猶曰柔得中也。下卦兌說。上卦柔中。皆以小心行柔道者。彖之所謂小事吉者此耳。

案 此彖言卦之善。與鼎畧同。鼎曰元亨。而此卦但曰小事吉者。當睽之時故也。凡釋卦名畢則文義畧斷。而特舉卦辭釋之。其與此卦之義相似者。則革卦釋名辭之例。尤爲顯著也。今釋卦名而文意不斷。直連釋辭之義而總結之。蓋明乎當睽之時。有此數善。是以小事吉。亦惟因睽之時。故有此數善。而惟小事吉也。凡彖傳名辭之義不分者皆此類。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物

睽而其事類也睽之時用大矣哉

本義　極言其理而贊之　程傳　推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉　集說　趙氏汝楳曰天地不睽則清濁淆濆男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

本義 以卦德釋卦名義而贊其美。**程傳** 蹇難也。蹇之爲難。如乾之爲健。若易之爲難。則義有未足。蹇有險阻之義。屯亦難也。困亦難也。同爲難而義則異。屯者始難而未得通。困者力之窮。蹇乃險阻艱難之義。各不同也。險在前也。坎險在前。下止而不得進。故爲蹇。見險而能止。以卦才言處蹇之道也。上險而下止。見險而能止也。犯險而進。則有悔咎。故美其能止爲知也。方蹇難之時。唯能止爲善。故諸爻除五與二外。皆以往爲失。來爲得也。**集說** 項氏安世曰。險而止爲蒙。止於外也。見險而能止爲智。止於內也。止於外者。阻而不得進也。止於內者。有所見而不妄進也。此蒙與蹇之所以分也。屯與蹇皆訓難。屯者動乎險中。濟難者也。蹇者止乎險中。涉難者也。此屯與蹇之所以分也。○王氏申子曰。冒險而進。豈知者之事。故諸爻皆喜來而惡往。唯二與五不言來往。蓋君臣濟蹇者也。其可見險而遽止乎。其止者。處蹇之事也。其不止者。濟蹇之事也。

蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

本義　以卦變卦體釋卦辭。而贊其時用之大也。

程傳　蹇之時。利於處平易。西南坤方爲順易。東北艮方爲險阻。九上居五而得中正之位。是往而得平易之地。故爲利也。五居坎險之中。而謂之平易者。蓋卦本坤。由五往而成坎。故但取往而得中。不取成坎之義也。方蹇而又止危險之地。則蹇益甚矣。故不利東北。其道窮也。謂蹇之極也。蹇難之時。非聖賢不能濟天下之蹇。故利於見大人也。大人當位。則成濟蹇之功矣。往而有功也。能濟天下之蹇者。唯大正之道。夫子又取卦才而言。蹇之諸爻。除初外。餘皆當正位。故爲貞正而吉也。初六

雖以陰居陽而處下。亦陰之正也。以如此正道正其邦。可以濟於蹇矣。處蹇之時。濟蹇之道。其用至大。故云大矣哉。天下之難。豈易平也。非聖賢不能。其用可謂大矣。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。

【集說】薛氏溫其曰。諸卦皆指內爲來。外爲往。則此往得中謂五也。蹇解相循覆視蹇卦則爲解。九二得中。則曰其來復吉乃得中也。往者得中。中在外也。來復得中。中在內也。○胡氏炳文曰。坎睽蹇皆非順境。夫子以爲雖此時亦有可用者。故皆極言贊之。坎睽釋卦辭後。復從天地人物極言之。以贊其大。蹇則釋卦辭以贊之而已。蓋上文所謂往得中有功正邦。卽其用之大者也。

【案】彖傳於蹇解言得中者。但取其進退之合宜。不躁動以犯難。爲利西南之義耳。諸家必以坤坎艮之象求之猶乎漢儒鑿智之餘也。

解。險以動。動而免乎險。解。

【本義】以卦德釋卦名義。【程傳】坎險震動。險以動也。不險則非難。不動則不能出難。動而出於險外。是免乎險難也。故爲解。【集說】何氏楷曰。以畫觀之。蹇之反。以卦觀之。屯之反。蹇止於險下。不如屯動乎險中。屯動乎險中。又不如解動乎險外也。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

【本義】以卦變釋卦辭。坤爲衆。得衆。謂九四入坤體。得中有功。皆指九二。【程傳】解難之道。利在廣大平易。以寬易而往濟解。則得衆心之歸也。不云无所往。省文爾。救亂除難。一時之事。未能成治道也。必待難解

无所往。然後來復先王之治。乃得中道。謂合宜也。有所爲。則夙吉也。早則往而有功。緩則惡滋而害深矣。

集説 王氏安石曰。有難則往。所以濟難。難已則來而復所以保常。濟難以權。保常以中。此所以吉。○郭氏雍曰。其來復吉乃得中者。險難既解而來復。乃得中道。所謂獲三狐而得黃矢者也。有攸往夙吉往有功者。如射隼于高墉之上者也。○徐氏幾曰。乃得中。指二也。蓋禍亂已散。則復反於安靜之域。不事煩擾。以靜而吉也。○丘氏富國曰。大抵處時方平者易緩。除惡不盡者易滋。聖人於患難方平之際。既不欲人以多事自疲。又不欲人以無事自怠也。

案 之東北爲進前之西南爲退後。然則來復卽利西南之義也。而以得衆得中重釋之者。得衆釋利字之義。言能脩內固本。則得人心之歸也。乃字卽承此意言之。謂惟其利西南。故必來復乃得中道也。得衆得中。亦但論

義理。似不必牽合卦象。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

【本義】極言而贊其大也。【程傳】既明處解之道。復言天地之解。以見解時之大。天地之氣開散交感而和暢。則成雷雨。雷雨作而萬物皆生發甲坼。天地之功。由解而成。故贊解之時大矣哉。王者法天道。行寬宥。施恩惠。養育兆民。至於昆蟲草木。乃順解之時。與天地合德也。【集說】王氏弼曰。天地否結。則雷雨不作。交通感散。雷雨乃作也。雷雨之作。否結則散。故百果草木皆甲坼。○胡氏炳文曰。解上下體易爲屯。動乎險中爲屯。動而出乎險之外爲解。屯象草穿地而未申。解則雷雨作而百果草木皆甲坼。當蹇之未解。必動而免乎險。

方可以爲解蹇之旣解則宜安靜而不可久煩擾故蹇解之時聖人皆贊其大。

損損下益上其道上行。

【本義】以卦體釋卦名義。

【程傳】損之所以爲損者以損於下而益於上也取下以益上故云其道上行夫損上而益下則爲益損下而益上則爲損損基本以爲高者豈可謂之益乎。

【集說】蔡氏清曰損下益上利歸於上也故曰其道上行下損則上不能獨益矣卦所以爲損也○林氏希元曰損下益上上下損則上亦損故曰其道上行道者損之道也程傳小註蒙引俱作利歸於上說愚謂卦以損下取名所重不在於利又難以道爲利。

【案】蔡氏林氏兩說沿襲用之今思之於卦義皆未全蓋說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事主百

姓之服役奉公。皆損下益上之事也。必如此。然後上下交而志同。豈非其道上行乎。上行。與地道卑而上行之義同。下能益上。則道上行矣。上能益下。則道大光矣。如此則道字方有意味。而於兩卦諸爻之義亦合。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

本義 此釋卦辭。時。謂當損之時。

程傳 謂損而以至誠。則有此元吉以下四者。損道之盡善也。夫子特釋曷之用二簋可用享。卦辭簡直。謂當損去浮飾。曰何所用哉。二簋可以享也。厚本損末之謂也。夫子恐後人不達。遂以爲文飾當盡去。故詳言之。有本必有末。有實必有文。天下萬事无不然者。无本不立。无文不行。父子

主恩必有嚴順之體。君臣主敬。必有承接之儀。禮讓存乎內。待威儀而後行。尊卑有其序。非物采則无別。文之與實。相須而不可缺也。及夫文之勝。末之流。遠本喪實。乃當損之時也。故云曷所用哉。二簋足以薦其誠矣。謂當務實而損飾也。夫子恐人之泥言也。故復明之曰。二簋之質。用之當有時。非其所用而用之。不可也。謂文飾未過而損之。與損之至於過甚。則非也。損剛益柔有時。剛爲過。柔爲不足。損益皆損剛益柔也。必順時而行。不當時而損益之。則非也。或損或益。或盈或虛。唯隨時而已。過者損之。不足者益之。虧者盈之。實者虛之。與時偕行。

【集說】徐氏幾曰。卦辭曰損有孚。彖傳曰損而有孚。加也。以而字。義曉然矣。○張氏清子曰。當其可之謂時。當損而損。時也。不當損而損。則非時。

【案】程傳之義。施於賁卦則可。此卦所謂損者。乃謂時當節損。如家則稱貧富之有無。國則視凶豐爲豐儉之類

耳。故曰損而有孚。言時雖不得已而損。而以有孚行之。如祭祀雖不能備品。而以至誠將之也。二簋。喻節損之義。然下云損剛益柔者。非以損剛喻二簋也。剛爲本。喻孚誠。柔爲末。喻儀物。以孚誠之有餘。補儀物之不足。則雖二簋而不嫌於簡矣。此損剛益柔之義。

益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

本義　以卦體釋卦名義。　程傳　以卦義與卦才言也。卦之爲益。以其損上益下也。損於上而益下。則民說之。无疆。爲无窮極也。自上而降已以下下。其道之大光顯也。陽下居初。陰上居四。爲自上下下之義。　集說　胡氏炳文曰。損其道上行。以上兩句。皆釋損義。益其道大光。以上四句。皆釋益義。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

【本義】以卦體卦象釋卦辭。【程傳】五以剛陽中正居尊位。二復以中正應之。是以中正之道益天下。天下受其福慶也。益之為道。於平常无事之際。其益猶小。當艱危險難。則所益至大。故利涉大川也。於濟艱險。乃益道大行之時也。益誤作木。或以為上巽下震。故云木道。非也。【集說】朱氏震曰。利涉大川言木者三。益也。渙也。中孚也。皆巽也。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

【本義】動巽。二卦之德。乾下施。坤上生。亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。【程傳】又以二體言卦才下動而上巽。動而巽也。為益之道。其動巽順於理。則其益日進。廣大无有疆限也。動而不順於理。豈能成大

益也。以天地之功，言益道之大，聖人體之以益天下也。天道資始，地道生物，天施地生，化育萬物，各正性命，其益可謂无方矣。方，所也。有方所則有限量，无方謂廣大无窮極也。天地之益萬物，豈有窮際乎。天地之益无窮者，理而已矣。聖人利益天下之道，應時順理，與天地合，與時偕行也。

集說 顧氏象德曰：既奮發又沈潛，學所以日新，故日進无疆。天下施，地上行，化所以不已，故其益无方。此皆時之自然者，故曰凡益之道，與時偕行。

案 動巽取卦德，施生取卦象。風者，天施也，故姤有施命之象。雷者，地生也，故解有甲拆之象。損之與時偕行者，時當損而損也。益之與時偕行者，時當益而益也。人事也，造化也，非氣候之至，則不能強為益也。

夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。

本義 釋卦名義而贊其德。程傳 夬為決義，五陽決上之一陰也。健而說，決而和，以二體言卦才也。下

健而上說。是健而能說。決而能和。決之至善也。兌說爲和。

集說 何氏楷曰。君子以天下萬物爲一體。如陽德之無所不及。其於小人。未嘗仇視而物畜之也。惟獨恐其剝陽以爲世道累。則不容於不去耳。而矜惜之意。未嘗不存。此和意也。

案 凡釋卦名之後。復有贊語者。皆以起釋辭之端。此言健而說。決而和。起揚于王庭以下之意也。

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑不利卽戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

本義 此釋卦辭。柔乘五剛。以卦體言。謂以一小人加於衆君子之上。是其罪也。剛長乃終。謂一變卽爲純

乾。柔雖消矣。然居五剛之上。猶爲乘陵之象。陰而乘陽。非理之甚。君子勢既足以去之。當顯揚其罪於王朝大庭。使衆知善惡也。盡誠信以命其衆。而知有危懼。則君子之道。乃无虞而光大也。當先自治。不宜專尚剛武。即戎則所尚乃至窮極矣。夬之時所尚。謂剛武也。陽剛雖盛長猶未終。尚有一陰。更當決去。則君子之道純一而无害之者矣。乃剛長之終也。

程傳

集說 孔氏穎達曰。剛克之道。不可常行。若專用威猛。以此即戎。則便爲尚力取勝。即是決而不和。其道窮矣。所以惟告自邑不利即戎者。只爲所尚乃窮故也。○項氏安世曰。其危乃光。與中未光相應。不利即戎。與暮夜有戎相應。剛長乃終。與終有凶相應。○胡氏炳文曰。復利有攸往。剛長也。夬利有攸往。剛長乃終也。小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。人欲有一分之未盡。猶足爲天理之累。必至於純陽爲乾。方爲剛長乃終也。○吳氏曰愼曰。復利有攸往。譬如平地之一簣。故喜其進而曰剛長也。

夬利有攸往。譬如九仞之尚虧一簣。故恐其止而曰剛長乃終也。

姤遇也柔遇剛也。

【本義】釋卦名。【程傳】姤之義遇也。卦之爲姤。以柔遇剛也。一陰方生。始與陽相遇也。【集說】趙氏汝楳曰。柔遇剛者。明非剛遇柔也。○林氏希元曰。依本義是陽遇陰。依彖傳是陰遇陽。彖傳乃本義以一陰而遇五陽意。蓋彖傳是爲下文勿用取女不可與長而設也。

【案】柔遇剛者。以柔爲主也。如臣之專制。如牝之司晨。得不謂壯乎。故不復釋女壯。而直釋勿用取女之義。

勿用取女不可與長也。

【本義】釋卦辭。【程傳】一陰既生。漸長而盛。陰盛則陽衰矣。取女者欲長久而成家也。此漸盛之陰。將

消勝於陽。不可與之長久也。凡女子小人夷狄勢苟漸盛。何可與久也。故戒勿用取如是之女。【集說】鄭氏康成曰。一陰承五陽。苟相遇耳。非禮之正。女壯如是。故不可娶。○王氏肅曰。女不可娶。以其不正。不可與長久也。○蘇氏軾曰。姤者所遇而合。無適應之謂也。故其女不可與長。○李氏舜臣曰。以一陰遇五陽。女下於男。有女不正之象。故曰勿用取女。咸所以取女吉者。以男下女。得婚姻正禮故也。若蒙之六三。以陰而先求陽。其行不順。故亦曰勿用取女。

天地相遇。品物咸章也。

【本義】以卦體言。【程傳】陰始生於下。與陽相遇。天地相遇也。陰陽不相交遇。則萬物不生。天地相遇則化育庶類。品物咸章。萬物章明也。

剛遇中正。天下大行也。

【本義】指九五。【程傳】以卦才言也。五與二皆以陽剛居中與正。以中正相遇也。君得剛中之臣。臣遇中正之君。君臣以剛陽遇中正。其道可以大行於天下矣。

姤之時義大矣哉。

【本義】幾微之際。聖人所謹。【程傳】贊姤之時與姤之義至大也。天地不相遇則萬物不生。君臣不相遇則政治不興。聖賢不相遇則道德不亨。事物不相遇則功用不成。姤之時與義皆甚大也。【集說】語類問姤之時義大矣哉。本義云。幾微之際。聖人所謹。與伊川之說不同。何也。曰。上面說天地相遇至天下大行也。而不好之漸。已生於微矣。故當謹於此。○吳氏曰愼曰。姤爲陰遇陽之卦。陰陽有當遇者。如天地相遇。及君臣

夫婦之類。是不能相無者。有遇而當制者。如勿用取女。及小人妄念之類。是不容並立者。時義大矣哉。程傳重遇字。專以遇遇之善者言。本義重制字。專以遇之不善者言。竊意此語總承上文兩端而言可也。

案 必如天地之相遇。而後品物咸章也。必如此卦以羣剛遇中正之君。然後天下大行也。苟天地之相遇而有陰邪干於其間。君臣之相遇而有宵類介乎其側。則在天地爲伏陰。在國家爲隱慝。而有女壯之象矣。

萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

本義 以卦德卦體釋卦名義。

程傳 萃之義聚也。順以說。以卦才言也。上說而下順。爲上以說道使民。而順於人心。下說上之政令。而順從於上。既上下順說。又陽剛處中正之位。而下有應助。如此故能聚也。欲天下之萃。才非如是不能也。

〔案〕順以說剛中而應亦非正釋卦名乃就卦德而推原所以聚者以起釋辭之端也蓋順以說是以順道感格起假廟用牲之意剛中而應是有德者居位而上下應之起見大人有攸往之意

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

〔本義〕釋卦辭〔程傳〕王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有爲故利有攸往皆天理然也故云順天命也

【集說】來氏知德曰。盡志以致其孝。盡物以致其享。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

【本義】極言其理而贊之。

【程傳】觀萃之理。可以見天地萬物之情也。天地之化育。萬物之生成。凡有者皆聚也。有无動靜終始之理。聚散而已。故觀其所以聚。則天地萬物之情可見矣。

【集說】王氏弼曰。方以類聚。物以羣分。情同而後乃聚。氣合而後乃羣。○胡氏炳文曰。咸之情通。恆之情久。聚之情一。然其所以感所以恆所以聚。則皆有理存焉。如天地聖人之感。感之理也。如日月之得天。聖人之久於道。恆之理也。萃之聚以正。所謂順天命。聚之理也。凡天地萬物之可見者。皆此理之可見矣。故本義於所感則曰極言感通之理。於所恆則曰極言恆久之道。於所聚亦曰極言其理而贊之。

【案】順天命。雖繫於用大牲利有攸往之下。然連假廟見大人之意。皆在其中矣。蓋萬物本乎天。人本乎祖。方以類聚。物以羣分。聖人作而萬物覩。是乃天地人物之所以聯屬而不散者。實天之命也。咸恆皆推言造化人事。而後終之以天地萬物之情可見。此卦則天人之義已備。故言順天命而遂極贊之。

柔以時升。

【本義】以卦變釋卦名。【集說】孔氏穎達曰。升之爲義。自下升高。故就六五居尊以釋名升之義。○徐氏幾曰。升晉二卦。皆以柔爲主。剛則有躁進之意。○龔氏煥曰。象傳柔以時升。似指六五而言。非謂卦變。故下文言剛中而應。亦謂二應五也。

巽而順剛中而應。是以大亨。

【本義】以卦德卦體釋卦辭。【程傳】以二體言。柔升。謂坤上行也。巽既體卑而就下。坤乃順時而上。升以時也。謂時當升也。柔既上而成升。則下巽而上順。以巽順之道升。可謂時矣。二以剛中之道應於五。五以中順之德應於二。能巽而順。其升以時。是以元亨也。彖文誤作大亨。解在大有卦。

用見大人勿恤有慶也。南征吉志行也。

【程傳】凡升之道。必由大人。升於位則由王公。升於道則由聖賢。用巽順剛中之道以見大人。必遂其升。勿恤。不憂其不遂也。遂其升。則已之福慶。而福慶及物也。南。人之所向。南征。謂前進也。前進則遂其升而得行其志。是以吉也。

【案】柔以時升之義。或主四言。或主五言。或主上體之坤而言。然卦之有六四六五。及坤居上體者多矣。皆得名

爲升乎。則其說似皆未確。蓋時升者。固以坤居上體而四五得位言也。然惟巽爲下體。故其升也有根。蓋巽乃陰生之始也。陰自下生以極於上。如木之自根而滋生。以至於枝葉繁盛。此謂升之義矣。此卦與无妄反對。无妄者。陽爲主於內也。而其究爲健。升者。陰爲主於內也。而其究爲順。无妄之象曰。剛自外來而爲主於內。明剛德自內以達於外也。升象曰。柔以時升。明陰道自下以達於上也。然則柔以時升云者。尤當以初六之義爲重。故无妄六爻。獨初九曰吉。此卦六爻亦惟初六曰大吉。則二卦之所重者可知矣。其下云巽而順。剛中而應。亦與无妄動而健。剛中而應之辭相似。皆連釋名之義以釋元亨也。

困剛揜也。

【本義】以卦體釋卦名。【程傳】卦所以爲困。以剛爲柔所揜蔽也。陷於下而揜於上。所以困也。陷亦揜也

剛陽君子而爲陰柔小人所揜蔽君子之道困窒之時也。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尙口乃窮也。

【本義】以卦德卦體釋卦辭。【程傳】以卦才言處困之道也。下險而上說。爲處險而能說。雖在困窮艱險之中。樂天安義。自得其說樂也。時雖困也。處不失義。則其道自亨。困而不失其所亨也。能如是者。其唯君子乎。若時當困而反亨。身雖亨。乃其道之困也。君子大人通稱。困而能貞。大人所以吉也。蓋其以剛中之道也。五與二是也。非剛中。則遇困而失其正矣。當困而言。人所不信。欲以口免困。乃所以致窮也。以說處困。故有尙口之戒。【集說】鄭氏汝諧曰。九二陷於中。九四九五爲上六所揜。是以爲困。以上下卦言之。則合坎兌而成也。

坎。難也。兌。說也。困而安於難。則不失其所亨。困而取說於人。尚口乃窮也。

【案】此卦所以爲剛揜者。本義備矣。蓋諸卦之二五剛中。皆爲陰揜者。惟困與節。然以二體言之。則節坎陽居上。兌陰居下。此困所以獨爲剛揜也。此義與卦象亦相貫。水在澤上。非澤之所能揜也。水在澤中。則爲所揜矣。險以說者。非處險而說也。險有致說之理。以字與而字義不同也。惟險有致說之理。故困有所爲亨者。然以小人處之。則困而困耳。不知其所爲亨。故不能因困而得亨。因困而得其所亨者。非君子其孰能之。下剛中之大人。即不失所亨之君子也。指二五言。尚口乃窮者。處困之極。務說於人。指上六言。

巽乎水而上水井。井養而不窮也。

【本義】以卦象釋卦名義。

【集說】鄭氏康成曰。坎水也。巽木。桔槔也。桔槔引瓶下入泉口。汲水而出井

之象也。○荀氏爽曰。木入水出。井之象也。

案 釋名之下。又著井養而不窮也一句。亦以起釋辭之意。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繘井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

本義 以卦體釋卦辭。无喪无得往來井井兩句。意與不改井同。故不復出。剛中。以二五而言。未有功而敗其瓶。所以凶也。

程傳 巽入於水下而上其水者。井也。井之養於物。不有窮已。取之而不竭。德有常也。邑可改。井不可遷。亦其德之常也。二五之爻。剛中之德。其常乃如是。卦之才與義合也。雖使幾至。既未爲用。亦與未繘井同。井以濟用爲功。水出乃爲用。未出則何功也。瓶所以上水而致用也。羸敗其瓶。則不爲用矣。是以凶也。

集說 蘇氏軾曰。井井未嘗有得喪。繘井之爲功。羸瓶之爲凶。在汲者爾。○晁氏說之曰。或謂彖主三陽言。五寒泉食。是陽剛居中。邑可改而井不可改也。三井渫不食。是未有功也。二甕敝漏。是羸其瓶而凶者也。○郭氏雍曰。不言无喪无得往來井井者。蓋皆係乎剛中之德。聖人舉一以明之耳。

案 井惟有常。故其體則无喪无得。其用則往來井井。王道惟有常。故其體則久而無斁。其用則廣而及物。故言改邑不改井。足以包下二者。

革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

本義 以卦象釋卦名義。大略與睽相似。然以相違而爲睽。相息而爲革也。息。滅息也。又爲生息之義。滅息而後生息也。

程傳 澤火相滅息。又二女志不相得。故爲革。息爲止息。又爲生息。物止而後有生。故爲生

義。革之相息。謂止息也。

集說 朱氏震曰。兌澤離火。而彖曰水火何也。曰。坎兌一也。澤者水所鍾。無水則無澤矣。坎上爲雲。下爲雨。上爲雲者。澤之氣也。下爲雨。則澤萬物也。故屯需之坎爲雲。小畜之兌亦爲雲。坎爲川。大畜之兌亦爲川。坎爲水。革兌亦爲水。坎陽兌陰。陰陽二端。其理則一。知此始可言象矣。○朱子語類云。革之象不曰澤在火上。而曰澤中有火。蓋水在火上。則水滅了火。不見得火炎則水涸之義。澤中有火。則二物並在。有相息之象。○李氏舜臣曰。不同行。不過有相離之意。故止於睽。不相得。則不免有相克之事。故至於革。○胡氏炳文曰。既濟水在火上。不曰相息者何也。坎之水。動水也。火不能息之。澤之水。止水也。止水在上而火炎上。故息。

巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而

當其悔乃亡。

【本義】以卦德釋卦辭。【程傳】事之變革，人心豈能便信，必終日而後孚。在上者於改爲之際，當詳告申令，至於已日，使人信之。人心不信，雖強之行，不能成也。先王政令，人心始以爲疑者有矣，然其久也必信，終不孚而成善治者，未之有也。文明以說，以卦才言革之道也。離爲文明，兌爲說，文明則理无不盡，事无不察；說則人心和順。革而能照察事理，和順人心，可致大亨而得貞正。如是變革，得其至當，故悔亡也。天下之事，革之不得其道，則反致弊害，故革有悔之道。唯革之至當，則新舊之悔皆亡也。【集說】胡氏炳文曰：彖未有言悔亡者，唯革言之。革易有悔也，必革而當，其悔乃亡。當字即是貞字，一有不貞，則有不信，有不通，皆不當者也。

【案】文明以說，大亨以正，兩以字，上句重在文明，蓋至明則事理周盡，故以此而順人心，有所更改，則無不宜也。

下句重在正。蓋其大亨也。以正行之。則無不順也。凡象傳用以字者。文體正倒皆可互用。如順以動。及動而以順行其義一也。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

本義 極言而贊其大。**程傳** 推革之道。極乎天地變易。時運終始也。天地陰陽推遷變易而成四時。萬物於是生長成終。各得其宜。革而後四時成也。時運既終。必有革而新之者。王者之興。受命於天。故易世謂之革命。湯武之王。上順天命。下應人心。順乎天而應乎人也。天道變改。世故遷易。革之至大也。故贊之曰革之時大矣哉。**集說** 朱子語類云。革是更革之謂。到這裏須盡翻轉更變一番。所謂上下與天地同流。豈曰小哉。

補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮露家事相似若是更革則須徹底從新鑄造一番非止補其罅漏而已

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

本義 以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

程傳 卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也以木巽火以

二體言鼎之用也。以木巽火。以木從火。所以亨飪也。鼎之為器。生人所賴至切者也。極其用之大則聖人亨以享上帝。大亨以養聖賢。聖人。古之聖王。大言其廣。

【集說】蔡氏淵曰。祭之大者。無出於上帝。賓客之重者。無過於聖賢。

【案】釋名之後。繼以享帝養賢兩句。指明卦義之所主也。與井養而不窮也對觀之便明。蓋彼主養民。此主享帝養賢。而享帝之實。尤在於養賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

【本義】以卦象卦變卦體釋卦辭。【程傳】上既言鼎之用矣。復以卦才言。人能如卦之才。可以致元亨也。

下體巽，爲巽順於理。離明而中虛於上，爲耳目聰明之象。凡離在上者，皆云柔進而上行。柔在下之物，乃居尊位，進而上行也。以明居尊而得中道，應乎剛，能用剛陽之道也。五居中，而又以柔而應剛，爲得中道，其才如是，所以能元亨也。【集說】單氏渢曰：巽以養下，則達聰而明目者也。柔進而上行，則不爲驕亢者也。得中而應剛，則能養聖賢者也。○劉氏曰：得中而應乎剛者，以柔居中，下應九二之剛，乃能用賢也。柔得尊位，畀巽以下賢，是以致元亨。○張氏清子曰：上體離也，離爲目，而兼耳言之者，蓋以六五爲鼎耳而取也。

震亨。

【本義】震有亨道，不待言也。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

本義　恐致福。恐懼以致福也。則，法也。程傳　震自有亨之義，非由卦才。震來而能恐懼，自脩自慎，則可反致福吉也。笑言啞啞，言自若也。由能恐懼而後自處有法則也。有則則安而不懼矣。處震之道也。集說　董氏曰：致福云者，見君子常以危爲安也。有則云者，見君子不以忽忘敬也。○李氏過曰：有則，謂君子所履，出處語默，皆有常則，不以恐懼而變也。

震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

本義　程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字，今從之。出，謂繼世而主祭也。或云：出即鬯字之誤。程傳　雷之震及於百里。遠者驚，邇者懼，言其威遠大也。彖文脫不喪匕鬯一句。卦辭云不喪匕鬯，本謂誠敬之至，威

懼不能使之自失。彖以長子宜如是。因承上文用長子之義通解之。謂其誠敬能不喪匕鬯。則君出而可以守宗廟社稷爲祭主也。長子如是。而後可以守世祀承國家也。

集說 朱子語類云。震便自是亨。震來虩虩是恐懼顧慮。而後便笑言啞啞。震驚百里。便也不喪匕鬯。文王語已是解震亨了。孔子又自說長子事。○丘氏富國曰。驚者卒然遇之而動乎外。懼者惕然畏之而變於中。○張氏清子曰。出者。即說卦帝出乎震之謂。主者。即序卦主器莫若長子之謂。若舜之烈風雷雨弗迷。可以出而嗣位矣。○蔡氏清曰。懼深於驚。遠近之別也。○楊氏啟新曰。乾者自強而已矣。而曰惕。震者動而已矣。而曰懼。惕之爲強也。見惕之非惴懾也。懼之爲動也。見懼之非驚恐也。

艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其

道光明。

【本義】此釋卦名。艮之義則止也。然行止各有其時。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。艮體篤實。故又有光明之義。大畜於艮亦以輝光言之。

【程傳】艮爲止。止之道唯其時。行止動靜不以時。則妄也。不失其時。則順理而合義。在物爲理。處物爲義。動靜合理義。不失其時也。乃其道之光明也。君子所貴乎時。仲尼行止久速是也。艮體篤實。有光明之義。

【集說】程子曰。時止則止。時行則行。時行對時止而言。亦止其所也。動靜不失其時。皆止其所也。○張子曰。艮一陽爲主於兩陰之上。各得其位。而其勢止也。易言光明者。多艮之象。著則明之義也。○朱子語類云。時止則止。時行則行。行固非止。然行而不失其理。乃所以爲止也。○問艮之象何以爲光明。曰。定則明。凡人胷次煩擾。則愈見昏昧。中有定止。則自然光明。莊子所謂泰宇定而天光發是也。

【案】釋名之下。先著此四句。亦所以爲釋辭之端。時止則止。則所謂艮其背不獲其身也。時行則行。則所謂行其庭不見其人也。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

【本義】此釋卦辭。易背爲止。以明背卽止也。背者。止之所也。以卦體言。內外之卦。陰陽敵應而不相與也。不相與。則內不見己。外不見人。而无咎矣。晁氏云。艮其止。當依卦辭作背。

【程傳】艮其止。謂止之而止也。止之而能止者。由止得其所也。止而不得其所。則无可止之理。夫子曰。於止知其所止。謂當止之所也。夫有物必有則。父止於慈。子止於孝。君止於仁。臣止於敬。萬物庶事。莫不各有其所。得其所則安。失其所則悖。聖人所以

能使天下順治。非能為物作則也。唯止之各於其所而已。上下敵應。以卦才言也。上下二體以敵相應无相與之義。陰陽相應。則情通而相與。乃以其敵故不相與也。不相與則相背。為艮其背。止之義也。相背故不獲其身。不見其人。是以能止。能止則无咎也。

集說 孔氏穎達曰。易背為止。以明背者無見之物。即是可止之所也。艮其止。是止其所止也。故曰艮其止。止其所也。凡應者一陰一陽。二體不敵。今上下之位。爻皆峙敵。不相交與故曰上下敵應不相與也。然八純之卦。皆六爻不應。何獨於此言之。謂此卦既止而不交。爻又峙而不應。與止義相協。故兼取以明之。○蘇氏軾曰。艮其止。止其所也。此所以不獲其身也。上下敵應不相與也。此所以行其庭不見其人也。○朱子語類云。艮其止。止其所也。上句止字。便是背字。故下文便繼之云。是以不獲其身。更不再言艮其背也。下句止字。是解艮字。所字是解背字。蓋云止於所當止也。艮其背。是止於止。行其庭不見其人。

是止於動。故曰時止則止。時行則行。○又云。艮其背了。靜時不獲其身。動時不見其人。所以象辭傳中。說是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。周先生所以說定之以仁義中正而主靜。○項氏安世曰。卦辭爲艮其背。傳爲艮其止。晁氏說之曰。傳亦當爲艮其背。自王弼以前無艮其止之說。今案古文背字爲北。有訛爲止字之理。○胡氏炳文曰。不獲其身以下三句。皆從背說。背則自視不獲其身。行其庭則不見其人。本義所謂止而止。行而止。即程子所謂靜亦定。動亦定也。

案此是以卦體爻位釋卦辭。以卦體言。陽上陰下。止其所也。以爻位言。陰陽無應。不相與也。艮其背內。兼此二義。故其止所者。爲不獲其身。不相與者。爲不見其人。孔氏所謂卦既止而不交。交又峙而不應者。極爲得之。

漸之進也。女歸吉也。

【本義】之字疑衍。或是漸字。【程傳】如漸之義而進。乃女歸之吉也。謂正而有漸也。女歸爲大耳。它進亦然。【集說】郭氏雍曰。傳言漸之進。如女之歸則吉。所以明卦辭也。蓋世俗多失漸進之道。獨女歸有漸存焉耳。○毛氏璞曰。易未有一義明兩卦者。晉進也。漸亦進。何也。漸非進。以漸而進耳。

【案】曰漸之進也。以別於晉之進。升之進也。

進得位往有功也進以正可以正邦也。

【本義】以卦變釋利貞之意。蓋此卦之變。自渙而來。九進居三。自旅而來。九進居五。皆爲得位之正。【程傳】漸進之時。而陰陽各得正位。進而有功也。四復由上進而得正位。三離下而爲上。遂得正位。亦爲進得位之義。以正道而進。可以正邦國至於天下也。凡進於事。進於德。進於位。莫不皆當以正也。【集說】梁氏寅曰。

卦自二至五。陰陽各得正位。此所以進而有功也。進得位。以位言。進以正。以道言。

[案]梁氏之說得之。蓋進得位。以卦位言。進以正。以人事言。在卦爲得位者。在人事卽是得正也。正邦。亦只是申有功之意。易卦中四爻得位者。旣濟曰定也。家人曰正家而天下定矣。蹇漸皆曰以正邦也。蓋董子正朝廷以正百官。正百官以正萬民之意也。

其位剛得中也。

[本義]以卦體言。謂九五。

[程傳]上云進得位往有功也。統言陰陽得位。是以進而有功。復云其位剛得中也。所謂位者。五以剛陽中正得尊位也。諸爻之得正。亦可謂之得位矣。然未若五之得尊位。故特言之。

[集說]梁氏寅曰。上言進得位。以自二至五四爻言之也。此又言其位剛得中。以九五言之也。

止而巽動不窮也。

【本義】以卦德言漸進之義。【程傳】內艮止外巽順。止為安靜之象。巽為和順之義。人之進也。若以欲心之動。則躁而不得其漸。故有困窮。在漸之義。內止靜而外巽順。故其進動不有困窮也。【集說】吳氏曰慎曰。止而巽。終是進。但進以漸。故卦名為漸。若巽而止。則終於止而事壞亂矣。故卦名為蠱。內外先後之辨。不可易也。

【案】剛得中。止而巽。又就中四爻內特舉九五與卦德中女歸利貞之義。節卦說以行險當位中正同。

歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。

【本義】釋卦名義也。歸者。女之終。生育者。人之始。【程傳】一陰一陽之謂道。陰陽交感。男女配合。天地之常理也。歸妹。女歸於男也。故云天地之大義也。男在女上。陰從陽動。故爲女歸之象。天地不交。則萬物何從而生。女之歸男。乃生生相續之道。男女交而後有生息。有生息而後其終不窮。前者有終。而後者有始。相續不窮。是人之終始也。【集說】項氏安世曰。有男女然後有夫婦。天地之大義也。有夫婦然後有父子。人之終始也。

【案】將言歸妹之凶。而先言其本天地之大義。猶姤言柔遇剛之失。而又推本於天地相遇之正也。由此言之。陰陽原不可以相無。而惟當愼之始。以防其敝者。是易之道也。

說以動。所歸妹也。

【本義】又以卦德言之。【集說】鄭氏汝諧曰。長男居上。少女居下。以女下男也。少女說以動。而又先下於

男。其所歸者妹。故以征則凶。且无攸利。

【案】卦德說以動。則與咸之止而說者異矣。卦象女先於男。是所欲歸者妹也。又以少女從長男。是所歸者乃妹也。所歸妹一句兼此二意。可見其失於禮。又愆於義也。夫說以動。則徇乎情。所歸妹。則不能止乎禮義。此卦之所以凶乎。本義以卦德言之。實則兼卦德卦象在內。

征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

【本義】又以卦體釋卦辭。男女之交。本皆正理。唯若此卦。則不得其正也。

【程傳】以二體釋歸妹之義。男女相感說而動者。少女之事。故以說而動。所歸者妹也。所以征則凶者。以諸爻皆不當位也。所處皆不正。何動而不凶。大率以說而動。安有不失正者。不唯位不當也。又有乘剛之過。三五皆乘剛。男女有尊卑之序。夫婦

有唱隨之禮。此常理也。如恆是也。苟不由常正之道。徇情肆欲。唯說是動。則夫婦瀆亂。男牽欲而失其剛。婦狃說而忘其順。如歸妹之乘剛是也。所以凶。无所往而利也。夫陰陽之配合。男女之交媾。理之常也。然從欲而流放。不由義理。則淫邪无所不至。傷身敗德。豈人理哉。歸妹之所以凶也。

【集說】陸氏希聲曰。易以咸恆爲夫婦之道。漸歸妹爲夫婦之義。漸四爻得正。故女歸吉。歸妹四爻失正。故征凶。○吳氏愼曰。卦以少女從長男。則非其配偶。說以動。則恣情縱慾。中爻不正。則陰陽皆失其常。三五柔乘剛。則不順。宜其凶也。然四者又以說以動爲重。

【案】中四爻皆失正位者。除未濟外。惟睽解及此卦。而家人睽漸歸妹。皆言男女之道者也。家人以得位而正。故睽以失位而乖。漸以得位而吉。故歸妹以失位而凶也。他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者。義與卦變。

豐大也。明以動。故豐。

【本義】以卦德釋卦名義。

【程傳】豐者。盛大之義。離明而震動。明動相資而成豐大也。

【集說】楊氏簡曰。以明而動。故豐。故亨。以昏而動。則反是矣。

【案】明以動故豐。亦非正釋名義。乃推明其所以致豐之故。以起釋辭之端。與壯萃同。以字與而字不同。而字有兩意。以字只是一意。重在首字。如以剛而動。所以致壯。可見處壯者之必貞也。以順而說。所以致聚。可見處萃者之必順也。以明而動。所以致豐。可見處豐者之必明也。卦爻之義。皆欲其明而防其昏。故傳先發此義。以示玩辭之要。

王假之。尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。

【本義】釋卦辭。【程傳】王者有四海之廣，兆民之衆，極天下之大也。故豐大之道，唯王者能致之。所有既大，其保之治之之道亦當大也。故王者之所尚至大也。所有既廣，所治既衆，當憂慮其不能周及，宜如日中之盛明，普照天下，无所不至，則可勿憂矣。如是然後能保其豐大。保有豐大，豈小才小知之所能也。【集說】吳氏曰愼曰：所以宜日中者，恐日中則昃也。照天下，日中時；昃，日中後。

【案】尚大，謂王者至此所尚者大也。志意廣大，則不能謹小慮微，而明有所不照，即昏之徵而衰之兆也。故言宜日中者，謂能常明不昏，則能常中不昃。

日中則昃，月盈則食。天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

【本義】此又發明卦辭外意。言不可過中也。【程傳】既言豐盛之至。復言其難。常以爲誡也。日中盛極則當昃昳。月既盈滿則有虧缺。天地之盈虛。尚與時消息。況人與鬼神乎。盈虛謂盛衰。消息謂進退。天地之運。亦隨時進退也。鬼神謂造化之迹。於萬物盛衰。可見其消息也。於豐盛之時而爲此誡。欲其守中。不至過盛。處豐之道。豈易也哉。【集說】孔氏穎達曰。先陳天地。後言人鬼神者。欲以輕譬重。亦先尊後卑也。日月先天地者。承上宜日中之文。遂言其昃食。因舉日月以對。然後幷陳天地。作文之體也。○朱子語類云。豐卦彖許多言語。其實只在日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。數語上。這盛得極。常須謹謹保守得日中時候方得。不然。便是偃仆傾壞了。○問鬼神者造化之迹。然天地盈虛。卽是造化之迹矣。而復言鬼神何耶。曰。天地舉全體而言。鬼神指其功用之迹。似有人所爲者。○毛氏璞曰。豐。大也。亦盈也。惟有道者明德若不足。未嘗中。故不昃。未

嘗盈故不食。日新則爲大。反是則爲盈。知日中之宜。則知日昃之可戒。○林氏希元曰。卦辭勿憂宜日中。所以然處未之及。此方言之以補卦辭之所未及。故曰發明卦辭外意。言辭外之意也。雖曰辭外之意。然實有此意。但辭不及耳。

案 林氏之說得之。朱子釋彖辭亦曰盛極當衰也。

旅。小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

本義 以卦體卦德釋卦辭。 程傳 六上居五。柔得中乎外也。麗乎上下之剛。順乎剛也。下艮止。上離麗。止而麗於明也。柔順而得在外之中。所止能麗於明。是以小亨得旅之貞正而吉也。旅困之時。非陽剛中正有

助於下。不能致大亨也。所謂得在外之中。中非一揆。旅有旅之中也。止麗於明。則不失時宜。然後得處旅之道。

【集說】王氏宗傳曰。用剛非旅道也。故莫尚乎用柔。然柔不可過也。故莫尚乎得中。以六居五。得中位而屬外體。麗乎二剛之閒。故曰柔得中乎外而順乎剛。

【案】處旅之道。審幾度勢。貴於明也。待人接物。亦貴於明也。然明不可以獨用。故必以止靜爲本而明麗焉。與晉睽之主於順說者同。

旅之時義大矣哉。

【本義】旅之時爲難處【程傳】天下之事。當隨時各適其宜。而旅爲難處。故稱其時義之大。【集說】俞氏琰曰。旅之時最難處。旅之義不可不知。蓋其亨雖小。其時義則大。聖人小其亨而大其時義。非大旅也。大

其處旅之道也。○錢氏一本曰。難處者旅之時。難盡者旅之義。或以旅興。或以旅喪。所關甚大。

重巽以申命。

本義 釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之象。重巽故爲申命也。程傳 重巽者。上下皆巽也。上順道以出命。下奉命而順從。上下皆順。重巽之象也。又重爲重複之義。君子體重巽之義。以申復其命令。申。重復也。丁寧之謂也。集說 石氏介曰。巽者齊也。齊者申之以命令。○朱氏震曰。巽爲風。風者天之號令也。故巽爲命。內巽者命之始。外巽者申前之命也。重巽之象。施之於申命。先儒謂不違其令。命乃行也。○朱子語類問。申字是兩番降命令否。曰。非也。只是丁寧反復說。便是申命。巽風也。風之吹物。無處不入。無物不鼓動。詔令之入人。淪膚浹髓。亦如風之動物也。○俞氏琰曰。巽之取象。在天爲風。在人君爲命。風者天之號令。其入物也無

不至。命者人君之號令。其入人也亦無不至。

案　頒發號令以象天之風聲。是已。然須知巽者入也。王者欲知民之休戚事之利弊。則必清問於下而察之周。告誡於上而行之切。此其所以申命也。蓋始則入民情之隱。而散其不善者。終乃入人心之深。而動其善者。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往利見大人。

本義　以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五。柔。謂初四。

程傳　以卦才言也。陽剛居巽而得中正。巽順於中正之道也。陽性上。其志在以中正之道上行也。又上下之柔。皆巽順於剛。其才如是。雖內柔可以小亨也。巽順之道。无往不能入。故利有攸往。巽順雖善。道必知所從。能巽順於陽剛中正之大人則爲利。故利

見大人也。如五二之陽剛中正。大人也。巽順不於大人。未必不爲過也。

集說 胡氏瑗曰。利見大有德之人。以果斷而決白之。然後所申之命令。所行之事。施之於人。莫有不順之者。如風之及於物。罔有不入者也。○朱氏震曰。剛巽乎中正。則所施當乎人心。是以志行乎上下。柔皆順乎剛。則物無違者。大人者九五。剛巽乎中正者也。○李氏舜臣曰。柔順乎剛。剛巽乎中正者。所以爲巽之體也。若徒以一陰潛伏謂之爲巽。而不究乎陰畫在二陽之下。有順乎陽剛之象。陽畫在二五之位。有巽乎中正之德。則巽之所以致亨者。不可得而見矣。利見大人者。蓋指二五以陽剛之畫。處中正之位。而初四二陰出而順從之。乃所以爲利也。○項氏安世曰。以卦體言之。重巽以申命。是小亨也。以九五言之。剛巽乎中正而志行。是利有攸往也。以初六六四言之。柔皆順乎剛。是利見大人也。彖辭與旅相類。皆總陳卦義。而用是以二字結之。○趙氏汝楳曰。卦本乾體。一陰下生。剛有

巽之之象。剛巽巽柔。居二五中正之位。柔既已生。皆在二五之下。有順乎剛之象。○何氏楷曰。成卦之主。在初與四。陰始生而陽巽之。二五其最近者也。剛巽乎中正。則不暴急以忤物。故命不下格而志可行。初四各處卦下。柔皆順剛。無有違逆。所以教命得申。成小亨以下之義也。

案 卦義是陰在內而陽入之。非陽在外而陰入之也。陰在內而陽入之者。將以制之也。制之者將以齊之也。剛以中正之德爲巽。則能入而制之矣。至於柔皆順剛。則豈有不受其制。而至於不齊者乎。彖傳詞義甚明。李氏項氏何氏說皆合經意。

兌說也。

本義 釋卦名義。集說 張氏雨若曰。此釋名義類咸。兌者無言之說。以說說解兌。兌本爲說。特以其說不

在言而稱兌耳。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

本義 以卦體釋卦辭而極言之。程傳 兌之義說也。一陰居二陽之上。陰說於陽而爲陽所說也。陽剛居中。中心誠實之象。柔爻在外。接物和柔之象。故爲說而能貞也。利貞說之道宜正也。卦有剛中之德。能貞者也。說而能貞。是以上順天理。下應人心。說道之至正至善者也。若夫違道以干百姓之譽者。苟說之道。違道不順天。干譽非應人。苟取一時之說耳。非君子之正道。君子之道。其說於民。如天地之施。感於其心而說服无斁。

故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心說服爲本故聖人贊其大

【集說】王氏弼曰說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨○劉氏牧曰天之所助者順也人之所助者信也柔外爲順剛中爲信故得順乎天而應乎人○呂氏祖謙曰當適意時而說與處安平時而說皆未足爲難惟當勞苦患難而說始見眞說聖人以此先之故能使之任勞苦而不辭赴患難而不畏也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

【本義】以卦變釋卦辭【程傳】渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位

當渙而比。其義相通。同五。乃從中也。當渙之時而守其中。則不至於離散。故能亨也。

【集說】王氏弼曰。二以剛來居內而不窮於險。四以柔得位乎外而與上同內。剛而無險困之難。外順而無違逆之乖。是以亨也。○孔氏穎達曰。此就九二剛德居險。六四得位從上。釋所以能釋險難而致亨通。○馮氏椅曰。以二四往來明卦義。不窮上同明亨。剛來不窮。即需剛健不陷義。不困窮之象。○林氏希元曰。柔得位乎外而上同。是六四之柔得位乎外卦。而上同九五。四五同德。斯足以濟渙矣。故亨。本義已定。語錄雖謂未穩。而未及更改。

【案】剛來而不窮者。固其本也。柔得位乎外而上同者。致其用也。固本則保聚有其基。致用則聯屬有其具。

王假有廟。王乃在中也。

【本義】中。謂廟中。【程傳】王假有廟之義。在萃卦詳矣。天下離散之時。王者收合人心。至於有廟。乃是在

其中也。在中。謂求得其中。攝其心之謂也。中者。心之象。剛來而不窮。柔得位而上同。卦才之義。皆主於中也。王者拯渙之道。在得其中而已。孟子曰。得其民有道。得其心斯得民矣。亨帝立廟。民心所歸從也。歸人心之道。无大於此。故云至於有廟。拯渙之道極於此也。

【集說】何氏楷曰。王乃在中者。非在廟中之謂。王者之心。渾然在中。則不蕩之乎。直有出於儀文之外者。宜其精神之與祖考相爲感格也。

利涉大川。乘木有功也。

【程傳】治渙之道。當濟於險難。而卦有乘木濟川之象。上巽。木也。下坎水。大川也。利涉險以濟渙也。木在水上。乘木之象。乘木所以涉川也。涉則有濟渙之功。卦有是義。有是象也。

【集說】胡氏炳文曰。易以巽言利涉大川者三。皆以木言。益曰木道乃行。中孚曰乘木舟虛。渙曰乘木有功也。十三卦舟楫之利。獨取諸渙。亦以

此也。

案王乃在中。謂九五居中。便含至誠感格之意。乘木有功。謂木在水上。便含濟險有具之意。

節亨。剛柔分而剛得中。

本義 以卦體釋卦辭。

程傳 節之道自有亨義。事有節則能亨也。又卦之才剛柔分處。剛得中而不過。亦所以爲節。所以能亨也。

集說 趙氏玉泉曰。統觀全體。而剛柔適均。則剛以濟柔。柔以濟剛。一張一弛。惟其稱也。析觀二體。而二五得中。則不失之過。不失之不及。一損一益。惟其宜也。由是以制數度而隆殺皆中。以議德行而進反皆中。此節之所以亨也。

苦節不可貞。其道窮也。

本義 又以理言。程傳 節至於極而苦。則不可堅固常守。其道已窮極也。集說 孔氏穎達曰。若以苦節為正。則其道困窮。○吳氏應回曰。中節則和。否則不和。稼穡作甘。以得中央之土也。火炎上則苦。亦以焦枯之極也。剛得中而能節。乃為九五之甘。柔失中而過節。則為上六之苦。故物得中則甘。失中則苦。○俞氏琰曰。凡物過節則苦。味之過正。形之過勞。心之過思。皆謂之苦。節而苦。則非通行之道。故曰其道窮也。○黃氏淳耀曰。合於中。即甘即亨。失其中。即苦即窮。苦與甘反。窮與亨反。

說以行險。當位以節。中正以通。

本義 又以卦德卦體言之。當位中正。指五。又坎為通。程傳 以卦才言也。內兌外坎。說以行險也。人於所說則不知已。遇艱險則思止。方說而止。為節之義。當位以節。五居尊。當位也。在澤上。有節也。當位而以節。主

節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣【集說】孔氏穎達曰更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也○林氏希元曰九五陽剛居尊當位以主節於上而所節者得其中正是可以通行於天下

【案】說以行險先儒說義未明蓋節有阻塞難行之象所謂險也而其所以亨者則以其有安適之善而無拘迫之苦所謂說也當位以位言中正以德言當位則有節天下之權中正則能通天下之志此三句當依孔氏爲總申彖辭之義說則不苦而通則不窮矣蓋上文既以全卦之善言之此又專主九五及卦德以申之正與漸卦同例

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

【本義】極言節道。【程傳】推言節之道。天地有節。故能成四時。无節則失序也。聖人立制度以爲節。故能不傷財害民。人欲之无窮也。苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣。【集說】孔氏穎達曰。天地以氣序爲節。使寒暑往來各以其序。則四時功成也。王者以制度爲節。使用之有道。役之有時。則不傷財不害民也。○吳氏曰愼曰。革曰天地革而四時成。此曰天地節而四時成。限止之謂節。改易之謂革。節淺而革深。節先而革後。四時舉其大者言之。天地之化。刻刻相節。時時相革。

中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

【本義】以卦體卦德釋卦名義。【程傳】二柔在內。中虛爲誠之象。二剛得上下體之中。中實爲孚之象。卦所以爲中孚也。說而巽。以二體言卦之用也。上巽下說。爲上至誠以順巽於下。下有孚以說從其上。如是其

孚乃能化於邦國也。若人不說從。或違拂事理。豈能化天下乎。

【集說】張子曰。孚者。覆乳之象也。夫覆乳者。必剛外而柔內。雖柔內。非陽則不生。故剛得中而爲孚也。○王氏宗傳曰。以成卦觀之。在二體則爲中實。在全體則爲中虛。蓋中不虛則有所累。有所累。害於信者也。中不實則無所主。無所主。則又失其信矣。故曰中孚。

【案】柔在內而剛得中。其義甚精。非柔在內則中不虛矣。非剛得中則中又不實矣。地至虛也。然惟陰中有陽。故受天氣而生物。月至虛也。然惟水陰根陽。故受日光而發照。物之雌牝。受陽精而胎化者亦然。此卦之名。所以取於乳卵者此也。老子亦曰。髣兮髴。其中有物。窈兮冥。其中有精。眞精之中。其中有信。蓋見及此也。○又案无妄天德也。天德實。實則虛矣。故曰无妄。言其虛也。中孚地德也。地德虛。虛則實矣。故曰中孚。言其實也。惟无妄之主於虛也。故六爻之義。皆貴乎無謀望作爲之私。反是則有妄矣。惟中孚之主於實也。故六爻之義。皆貴乎

有誠心實德之積。反是則非孚矣。二卦之義。實相表裏。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

【本義】以卦象言。【程傳】信能及於豚魚。信道至矣。所以吉也。以中孚涉險難。其利如乘木濟川。而以虛舟也。舟虛則无沈覆之患。卦虛中。爲虛舟之象。【集說】王氏弼曰。用中孚以涉難。若乘木舟虛也。○鄭氏湘卿曰。仁及草木。言草木難仁也。誠動金石。言金石難誠也。信及豚魚。言豚魚難信也。○蔡氏清曰。木在澤上。既爲乘木之象。外實內虛。又爲舟虛之象。○吳氏曰慎曰。豚魚吉。蓋信及豚魚者之吉。非豚魚吉也。故在卦辭不可以豚魚吉三字爲句。當以中孚豚魚爲讀。彖傳信及豚魚。即中孚豚魚也。

中孚以利貞。乃應乎天也。

【本義】信而正。則應乎天矣。【程傳】中乎而貞。則應乎天矣。天之道。乎貞而已。【集說】蘇氏軾曰。天道不容僞。

小過。小者過而亨也。

【本義】以卦體釋卦名義與其辭。【程傳】陽大陰小。陰得位。剛失位而不中。是小者過也。故爲小事過過之小。小者。與小事有時而當過。過之亦小。故爲小過。事固有待過而後能亨者。過之所以能亨也。【集說】孔氏穎達曰。順時矯俗。雖過而通。○朱氏震曰。小過小者過也。蓋事有失之於偏。矯其失必待小有所過。然後偏者反於中。謂之過者。比之常理則過也。過反於中。則其用不窮而亨矣。故曰小者過而亨也。○王氏宗傳曰。言以過故亨也。天下固有越常救失之事。如象所謂過乎恭過乎哀過乎儉是也。不有所過。安能亨哉。故曰小

者過而亨也。

案 此釋義與遯而亨也同。遯非得已之事。然必遯而後亨。小過亦非得已之事。然必過而後亨。故其釋義同也。

過以利貞與時行也。

程傳 過而利於貞。謂與時行也。時當過而過。乃非過也。時之宜也。乃所謂正也。

集說 蘇氏軾曰。彖之所謂利貞。卽象之所謂過乎恭儉與哀者。時當然也。○朱氏震曰。君子制事。以天下之正理。所以小過者。時而已。故曰過以利貞與時行也。○蔡氏淵曰。與時行。謂隨小過之時而用其正也。○龔氏煥曰。道貴得中。過非所尚。然隨時之宜。當其可。則過也。乃所以爲中也。故曰過以利貞與時行也。與時行而不失其貞。則過非過矣。

柔得中。是以小事吉也。

本義 以二五言。

剛失位而不中。是以不可大事也。

本義 以三四言。程傳 小過之道。於小事有過則吉者。而彖以卦才言吉義。柔得中。二五居中也。陰柔得位。能致小事吉耳。不能濟大事也。剛失位而不中。是以不可大事。大事非剛陽之才不能濟。三不中。四失位。是以不可大事。小過之時。自不可大事。而卦才又不堪大事。與時合也。

集說 孔氏穎達曰。柔順之人。能行小事。柔而得中。是行小中時。故曰小事吉也。剛健之人能行大事。失位不中。是行大不中時。故曰不可大事也。○朱氏震曰。於小事有過而不失其正則吉。柔得中也。作大事非剛得位得中不能濟。失位則無所用其剛。不中則才過乎剛。是以小過之時。不可作大事也。○胡氏炳文曰。矯天下之枉者。以過為正。然剛過而中為大

過。柔得中爲小過。是則事有當過者。而皆不可外乎中也。

案任大事貴剛。取其強毅。可以遺大投艱也。處小事貴柔。取其畏愼。爲能矜細勤小也。二者皆因乎時。得中者。適乎時之謂也。此卦柔得中。剛失位而不中。則有行小事適時。而行大事則非其時之象。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上宜下大吉。上逆而下順也。

本義以卦體言。程傳有飛鳥之象焉。此一句不類彖體。蓋解者之辭。誤入彖中。中剛外柔。飛鳥之象。卦有此象。故就飛鳥爲義。事有時而當過。所以從宜。然豈可甚過也。如過恭過哀過儉。大過則不可。所以在小過也。所過當如飛鳥之遺音。鳥飛迅疾。聲出而身已過。然豈能相遠也。事之當過者。亦如是。身不能甚遠於聲。

事不可遠過其常。在得宜耳。不宜上宜下。更就鳥音取宜順之義過之道。當如飛鳥之遺音。夫聲逆而上則難。順而下則易。故在高則大。山上有雷。所以爲過也。過之道。順行則吉。如飛鳥之遺音宜順也。所以過者爲順乎宜也。能順乎宜。所以大吉。

【集說】王氏弼曰。施過於不順。凶莫大焉。施過於順。過更變而爲吉也。○胡氏瑗曰。四陰在外。二陽在內。是內實外虛。故有飛鳥之象也。飛鳥翔空。無所依著。愈上則愈窮。是上則逆也。下附物則身可安。是下則順也。猶君子之人過行其事以矯世厲俗。必下附人情。亦宜下而不宜上也。○朱氏震曰。上逆也。故不宜上。下順也。故宜下。小過之時。事有時而當過。所以從宜。不可過越已甚。不然必凶也。○俞氏琰曰。遡風而上爲逆。隨風而下爲順。○方氏時化曰。聖人因此卦有飛鳥之象。遂卽象以戒之曰。飛鳥有遺音云。遺音如何。言不宜上宜下大吉云耳。夫鳥上飛則逆。下飛則順。其大致也。今自謂宜下而不宜上焉。實爲二陽諷

也。○吳氏曰愼曰。以卦體言。陰乘陽爲逆。承陽爲順。四陰分居上下。有逆順之象。

案四陽居中。則有棟梁之象。四陰居外。則有羽毛之象。君子之任大事。則爲天下棟梁。脩細行。則爲天下羽儀。此二卦取象之意也。然以其陰陽皆過多也。故謂之大過小過。事固有過以爲中者。無嫌於過也。然必過而不失其中。乃歸於無過。故棟則惡其太剛而折。太重而橈。故宜隆於上。不可橈於下也。羽則惡其柔而無立。輕而不戢。故宜就於下。不可颺於上也。大過之象曰。剛過而中。不橈乎下。斯爲剛之中矣。小過之象曰。柔得中。不宜上宜下。斯爲柔之中矣。

旣濟亨小者亨也。

本義 濟下疑脫小字。集說 陸氏銓曰。國家當極盛時。縱有好處。都只是尋常事。所以說小者亨。

案 亨小之義。陸氏說善。既濟之時。自然事事亨通。然特其小者爾。聖人之制治保邦也。制度之立。綱紀之脩。以爲小。而精神之運。心術之動。以爲大。故屯難之時而大亨者。以其動乎險中。不敢安寧也。既濟之時而亨小者。以其已安已治。四達不悖也。彖所以言初吉終亂者以此。象所以言思患豫防者亦以此。

利貞。剛柔正而位當也。

本義 以卦體言。

程傳 既濟之時。大者固已亨矣。唯有小者未亨也。時既濟矣。固宜貞固以守之。卦才剛柔正當其位。當位者其常也。乃正固之義。利於如是之貞也。陰陽各得正位。所以爲既濟也。

集說 俞氏琰曰。三剛三柔。皆正而位皆當。六十四卦之中。獨此一卦而已。故特贊之也。

初吉。柔得中也。

本義　指六二。

程傳　二以柔順文明而得中。故能成既濟之功。二居下體。方濟之初也。而又善處是以吉。

集說　梁氏寅曰。既濟柔得中在下卦。則初吉而終亂。以文明已過。而坎險繼之也。未濟柔得中在上卦。則始未濟而終亨。以出乎坎險。而正當文明也。

案　凡易義以剛中爲善。而既未濟皆善柔中者。既濟以內卦爲主。至外卦則向乎未濟矣。未濟亦以內卦爲主。至外卦則向乎既濟矣。亦猶泰之善在二。而否之善在五。

終止則亂。其道窮也。

程傳　天下之事。不進則退。无一定之理。濟之終。不進而止矣。无常止也。衰亂至矣。蓋其道已窮極也。九五之才非不善也。時極道窮。理當必變也。聖人至此奈何。曰。唯聖人爲能通其變於未窮。不使至於極也。堯舜是

也。故有終而无亂。【集說】侯氏行果曰。由止故物亂而窮也。乾鑿度曰。旣濟未濟者。所以明戒愼。全王道也。○胡氏瑗曰。天下久治。則人苟安。萬務易墜。禍患不警。故持盈守成之道。當須至兢至愼。然後可以久濟。苟止於逸樂。不自省懼。以爲終安。亂斯至矣。此聖人深戒之辭。○張氏清子曰。卦曰終亂。而彖曰終止則亂。非終之能亂也。於其終而有止心。此亂之所由生也。○俞氏琰曰。人之常情。處無事則止心生。止則怠。怠則有患而不爲之防。此所以亂也。當知終止則亂。不止則不亂也。

未濟亨。柔得中也。

【本義】指六五言。【程傳】以卦才言也。所以能亨者。以柔得中也。五以柔居尊位。居剛而應剛。得柔之中也。剛柔得中。處未濟之時。可以亨也。【集說】蔡氏淵曰。旣濟之後必亂。故主在下卦而亨取二。未濟之後必

濟。故主在上卦而亨取五。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

程傳　據二而言也。二以剛陽居險中。將濟者也。又上應於五。險非可安之地。五有當從之理。故果於濟如小狐也。既果於濟。故有濡尾之患。未能出於險中也。其進銳者其退速。始雖勇於濟。不能繼續而終之。无所往而利也。雖陰陽不當位。然剛柔皆相應。當未濟而有與。若能重慎。則有可濟之理。二以汔濟。故濡尾也。卦之諸爻皆不得位。故爲未濟。雜卦云。未濟男之窮也。謂三陽皆失位也。斯義也聞之成都隱者。

集說　朱子語類云。小狐汔濟。汔字訓幾。與井卦同。既曰幾。便是未出坎中。○郭氏鵬海曰。既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以

柔得中。則敬慎勝也。既濟之亂以終止。未濟之无攸利以不續終。則克終難也。既濟之貞以剛柔正。未濟之可濟以剛柔應。則交濟之功也。既曰柔得中。而又有不續終之戒。可見濟事無可輕忽之時。既曰不當位。又著剛柔之應。可見得人無不可濟之事。○吳氏曰愼曰。既濟曰終止則亂。此曰无攸利不續終也。蓋事之既濟而生亂。與未濟而無終者。皆一念之怠爲之。君子是以貴自強不息。

御纂周易折中卷第十

